

શ્રી સંવત્ ૨૪૮૩
વિ. સંવત્ ૨૦૧૩
ઈસવી સન ૧૯૫૭

અત-૭૫૦

મુદ્રક:-શાસ્ત્ર ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈ
શ્રી મહોદય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,
દાણાપીઠ-ભાવનગર.

श्री आंतरज्योति द्वितीय विभाग.

प्रसाशितेन प्रसंगेन

[illegible]

સમજની શકે છે. અને લા. ૧ માં 'પુરોવચન' લખીને સમજવું છે તેમ આ ખીજા લાગમાં 'સમુદ્ધાર' લખીને આ અર્થમાં શું છે? તે વિગતથી સમજવું છે. એટલે આ પદ માટે અને અને વિશેષ લખતા નથી. પણ 'સમુદ્ધાર' (સુધાર) આ નામ વાચી પછી અર્થનું સંપૂર્ણ વાચન કર્યા અને આચાર્યના ઉનાચ્ચ ધ્યાન ખેંચીએ છીએ.

આ. શ્રી. ઉત્તરિશાસ્ત્રરસુરિ ખેતાના લખેલા અર્થો માટે તેમજ તેમાં કાગો નાટે ધનિદો પાનેથી દ્વિ: રેખવવા માટેના પ્રયત્નો કરવાનું ઉચિત માનના નંગ, પણ તેઓના શિષ્યો અને ગુણાનુરાગીઓના પ્રયાસથી સ્વસ્થ મજે છે, તેમ આ અર્થમાં મળી છે. આ ખીજા લાગ માટે પણ રૂ. ૧૪૪૦) મદદ તરીકે મળ્યા છે; જેની વિગત તેઓથીના ખે બોલવાળા લખાણમાં આપેલ છે. આ રકમની ૩૦૦) નકલો (આ અર્થની) તેઓથીને અપાશે; જે તેઓથી તેના સહાયકો તથા યોગ્ય વ્યક્તિઓને બેટ આપશે; તથા મંડળના હાલના સભ્યોની મજા જેતા રૂ. ૨૫૦ નકલો સભ્યોને બેટ અપાશે. બ્યારે શેષ નકલો વેચાણ માટે રહેશે હજી ત્રીજો ચોથો વિભાગ પ્રકટ થાય તેટલી લેખ સામગ્રી આચાર્યશ્રી પાસે તૈયાર જણાય છે. છઠ્ઠીએ છીએ કે મંડળ તે પ્રકટ કરી શકે અને તેનું વધુ વાચન થાય તેમ કરવાની દરેક પ્રકારે અનુકૂળતા મેળવે

અધ્યાત્મ ગાન-યોગવિદ્યા-તત્ત્વચિન્તન તથા સદ્બોધના જે શૈલીના અર્થો આ મંડળ પ્રકટ કરે છે તેવા તે તે શૈલીના અર્થો પ્રકટ કરનાર પ્રાયઃ અન્ય સભ્યા નથી. અને એ અર્થે પણ મંડળ સૌના સહકારની અપેક્ષા ગણે છે.

મંડળના દરેક અર્થ વાચકના આત્માને જગૃત કરનાર છે જેથી જ્ઞ-પંનું બાન થઈ, ચક્રતંત્ર તરફ દોરી જનાર અને શાશ્વત સુખ મેળવનાર મદાયક બને એવી લાવના છે.

મુંબઈ ૨

૩૫૭ કાવયાદેવી ગા:

૨૦૧૩:૫મી પંચમી

મણિલાલ મો. પાદરાકર
ગૌતમભાઈ અ. શાહ
માનદ મંત્રીઓ

પ્રથમભાગને છપાવી બહાર પાડવામાં ગેહલદંતુભાઈ કરમચંદ-
ભાઈએ તથા કવિરાજ મણિલાલ મોહનલાલભાઈ તથા શા.
મંગળદાસ લદંતુભાઈએ જે પ્રેરણાપર્વક સહજા આપેલ હતો તે
મુજબ ખીજ ભાગમાં તેમણે પ્રેરણા તથા સહકાર આપેલ છે; તથા
શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મહાના ઉપપ્રમુખ શા. કૃતોદયંદ
ઝવેરભાઈએ પ્રોત્સાહન સુધારવા તથા લખાણ તપાસવામાં જે તસ્દી
લીધી છે તે તેમની હૈયાની ભક્તિ સૂચવે છે; આ પ્રમાણે ત્રીજો ભાગ
બહાર પાડવામાં ભક્તિ કરશે, એવી આશા છે.

ખીજ ભાગમાં આવેલી ગૃહસ્થોની મદદ.

૯૦૦) અનુયોગાચાર્ય પંચાસજી મહોદયસાગરજી ગણીવર્યના સદુપદેશથી
આવકો તરફથી આવેલા.

૫૦) શા. મૂલજીભાઈ જગજીવનદાસ તરફથી

૫૦) શા. કુલચંદભાઈ પ્રાગજીભાઈ તરફથી

૫૦) શા. ગગલભાઈ દલજીભાઈની ધર્મપત્ની બેન કમલાબાઈ તરફથી

૫૦) રાપડીઆ નડાલચંદભાઈ હકમચંદભાઈ તરફથી, પાજરાપોળ

૪૦) સદ્ગુણાનુગામી મુનિમહારાજજી ડર્પગવિજયજીના શિષ્ય તપસ્વી
પંચાસ મનોહરવિજયજી ગણી તરફથી

૩૦૦) અનુયોગાચાર્ય પંચાસ મહોદયસાગર ગણીના ઉપદેશથી મેસાણા
સુધારા ખાતા પેટી તથા સઘ તરફથી આવ્યા.

ઉપર મુજબ રૂ. ૧૪૪૦) જેઓ તરફથી મળ્યા છે તેઓને તથા
ગોચર વ્યવસ્થા આ અન્યની નકલો બેટ અપારો.

મ. ૨૦૧૩

માનગિર ગુરુ ૧૧

મહેસાણા

ચંદ્ર કીર્તિસાગરસૂરિ

समुत्थानम्.

प्रभासद्भार्यमादीनां मिनक्षेष्टप्रदाश्रिता ।
 आत्मनस्तत् परं ज्योतिर्लोकात्तापः प्रदाश्रिता ॥
 निरात्मसं निराकारं निर्विशेषं निराकारं ।
 आत्मनः परमं ज्योतिर्निश्चयं निश्चयं ॥

પરસ્પર એવી સંકલ્પશ્રી છે કે એના વિના ખીજનો વિકાસ અધૂરો રહી જાય છે; જેથી બન્ને શક્તિઓ સાથે જ આવશ્યક છે; એતનાનો વિકાસ એટલે સમ્યગ્ પ્રદાનગૂર્વક જ્ઞાન મેળવવું અને વીર્યનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન ઘડવું; જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બન્ને એકાતો અર્થાત્ જીવનના ઊંટા ઊંટા છેડાઓ છે; એ બન્ને છેડાઓ ગોઠવાય તો જ કળસાધક બને; અન્યથા નહિ; આ બાબતમા અંધ-પંચુ ન્યાય સુપ્રસિદ્ધ છે. જ્ઞાન ગમે તેટલું મેળવ્યું હોય પણ સમ્યક્ચારિત્ર સિવાયનું જ્ઞાન ખગળું છે; જેમ ખાગળો માણસ લલે દેખતો હોય પરંતુ પગ વિના બળતા અગ્નિ પાસેથી તે ઇષ્ટ સ્થાને જઈ શકતો નથી, તેમ જ્ઞાનીઓ જ્ઞાન બળે લલે દેખતા હોય પણ તેઓ ચારિત્ર-ક્રિયારૂપ પગ વગર મોહજન્ય-કામ અને પરિગ્રહજન્ય-વાસનાઓના (Temptations) દાવાનળથી બચી મુક્તિ મુકામે જઈ શકતા નથી; જ્ઞાન-ક્રિયાની પરસ્પર મુખ્યતા અને ગૌણતા તો અવશ્ય રહેવાની; પૂં ઉં શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ પણ કહ્યું છે કે જગમા પેમી પગ ન હલાવે તારુ તે કેમ તરશે રે । ખાસ કરીને જ્ઞાન મેળવવું તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમનો વિષય છે અને તદનુસાર જીવન ઘડવું—એ ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમનું કાર્ય છે.

જ્ઞાન મેળવવા માટે સાહિત્યની આવશ્યકતા ઊભી થાય છે; ભારતના સર્વ દર્શનોમા સાહિત્યનું ઉચ્ચ સ્થાન છે; સાહિત્ય મનુષ્યને માનવતા શીખવે છે એટલું જ નહિ પણ નીતિ અને ધર્મને અનુસરતું સાહિત્ય બરાબર અધ્યયન કરવામા આવે, તેમા આવેલી શારીરિક, માનસિક ધાર્મિક, મામાજિક અને આધ્યાત્મિક સપત્તિઓ મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં સમન્વિત કરે અથવા દોષદષ્ટિ તજીને ગુણોનો આદર કરે તો મનુષ્ય મંચકારી બને છે; સરકાર જીવનનું ઘડતર કરે છે, પ્રગતિના માર્ગે લઈ જઈ ધર્મજુદિ જાગૃત કરી મૈત્રી પ્રમોદ કામ્ય અને માધ્યમ્ય ભાવનારૂપ આત્મિક શક્તિઓની આંતર ન્યોતિને પ્રકટ કરે છે અને પ્રાને અનેક શુભ મંચકારોથી સમૃદ્ધ થયેલો આત્મા પોતાના

પ્રકાશ છે તેથી જ અંતરજ્યોતિ નામ સાર્થક બને છે. હજી તો એમના એટલાં વિરાળ લખાણો છે અને વર્તમાનમાં પણ લખ્યે જાય છે તે તપાસતાં—આતરજ્યોતિના ઉદાય પાંચ મોટા વિભાગો ક્રમે ક્રમે પ્રકાશિત કરવાનો મંડળને શુભ અવસર પ્રાપ્ત થાય !

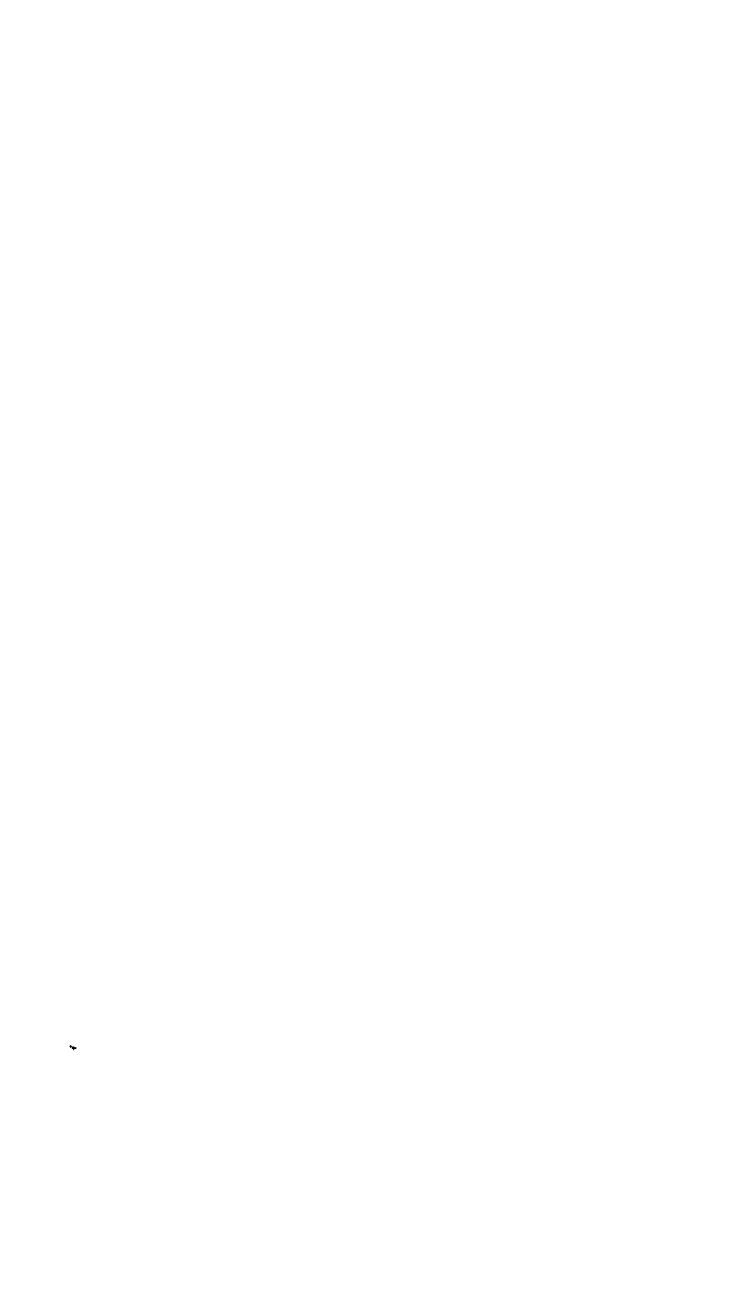
પ્રસંગે તત્ કલેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે શ્રીયુત મંગલદાસ લલ્લુભાઈ (ધર્મીયાળા) કે જેઓ અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળના સૌજન્યમૂર્તિ, ખાદીધારી અને રોલાલાવી મંડળી લગભગ દશ વર્ષ થયા હતા, તેમનું કારણ ૧૯૦૨ તેપનમાં વર્ષે આકસ્મિક અવસાન થવાથી મંડળે ઉત્તમ કાર્યકર ગુમાવ્યા છે અને તેમના અભાવથી ખોટ પડી છે; તેમને સ્મરણાન્વલિટ્તે પ્રગ્નુત પુસ્તકમાં તેમનું મહિમ જીવન અને પ્રતિકૃતિ ચૂકવામાં આવી છે તે ઉચિત છે; અમો પણ આ પ્રસંગે તેમને શ્રદ્ધાન્વલિ અર્પણ છીએ અને શાસનદેવને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એમના અગર આત્માને શાંતિ મળે; સવારે તેઓથી દેરાસરજીમાં અમારી સાથે હતા અને બપોરે એક વાગે નશ્વર દેહ છોડીને ચાલી ગયા; એમને માટે આકસ્મિક બનેલા બનાવ માટે વૈરાગ્યશતકની નીચેની ઉક્તિ આપણે સાંભળે એતવણી આપનારી છે.

જંકલ્લે કાયવ્વં તં અજ્ઞં ચિય કરેહ તુરમાળા ।

વહુ વિગ્ધો હુ મુહુત્તો મા અવરણં પડિચેહ ॥

અર્થાત્—“ જે કાલે કરવાનું હોય તે જલ્દી આજે કરે ! મુહૂર્ત પણ ઘણું વિધેવાનું છે જેથી બીજા પહોરનો પણ વિશ્વાસ કરતા નહિ । ”

મૃત્યુમાથી જીવન અને જીવનમાથી મૃત્યુ એ ઘટમાળ-પરંપરા અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે પરંતુ મૃત્યુન્ય કેમ બનવું અથવા મૃત્યુ ઉપર વિજય કેમ મેળવવો એ ચાની હાથ કરવાની માનવ જીવનમાં આવશ્યકતા છે; તે માટે સમ્રાટ અશોક પછી લગભગ ચારસો વર્ષ પછી અમાધારણ તત્ત્વજ્ઞાની ગૌતમ સમ્રાટ માર્કસ ઓરેલિયસ થયેલા તેમના તથા વર્તમાન અમાધારણ પ્રતિભાશક્તિવાળા ભારતપ્રધાન

ખીરસાની ઘડીયાળ બગડવાથી તેને સુધારવા ઇચ્છા થતા તે ઉપર ચિત્ત લગાડ્યું અને ગત્રે ૧૦ થી ૧-૨ વાગતા મુઠ્ઠી ઘડીઆલો સુધારવા લાગ્યા-રીપેરીંગનું શીખી તેમા કેટલેક અંશે પ્રવિણતા મેળવી, અને ૧૯૨૪ મા ગીંગામ ઉપર દુકાન મેળવીને ઘડીયાળો રીપેર કરવાનું તથા નવી ઘડીઆળો વેચાણ કરવાનું કામ શરૂ કર્યું; ૧૯૩૪ મા કાલ્યાદેવી ઉપર દુકાન કરી, જે હાલ પણ ચાલુ જ છે અને સવત ૨૦૧૩ ના (નવેમ્બર તા ૨ ૧૯૫૬) કાન્તક શુદ્ધ ૨ ના દિવસે સ્વર્ગવાસ પામ્યા

બ્રહ્માવાન પુરુષનું મૃત્યુ પણ નોંધવા યોગ્ય રીતે શાંતિપૂર્વક જરા પણ ઉપાધિ વેક્ષા વિના હાટ્ દેખાતી થયું

હમેશના નિયમ મુજબ-કાન્તક શુદ્ધ ૨ ને રવિવારે સવારે પોતાના મુકામેથી લુહાડ્યાજના દેવકળુ મેન્સનમાના આ મંડળના ઉપપ્રમુખ શ્રી કૃતેહચંદ્રભાઈ સાથે મહાગજળને પુસ્તકો આપવા માટે વાતચીત કરી બપોરે ત્યાં જવા નિર્ણય કર્યો હતો. દેરાસરે-પ્રભુપૂજા કરવા ગયા હતા, જે આવી નવકારશીનું પચખખાણ પાળી દુધ વગેરે લઈને-વાલકેશ્વરના દેગસગના દર્શનાર્થે પોતાના પત્ની સાથે નીકળ્યા-કાલ્યાદેવીના બસ નેન્ડ ઉપર ઉભા રહ્યા હતા; સાથી જતા કેટલાક મિત્રોને મળ્યા; વાતો કરીને બસમા બેસી વાલકેશ્વર ગયા-વચલા દેરાસર ઉતરી દર્શન કર્યો અને ચક્કર આવ્યા ગલગમણ થઈ-એટલે બેસી ગયા. આ દર્શનાર્થે આવેલ ભાઈઓમાથી એકે પંડોશમાથી ડોકટરને બોલાવ્યા ને ડોકટરે ઇન્જેક્શન આપ્યું અને ટેક્ષીમા બેસાડી કાલ્યાદેવી ડાબોલકરવાડીમાં તેમના ઘેર મુઠી ગયા ત્યાર ચડી શકે તેમ ન હોવાથી ખુરશીમા બેસાડી ઉપર ચડાવ્યા-તેમના ફેમીલી ડોકટરને બોલાવતા તેમને હાટ્ ઉપર એન્ટ્રે વયાનું જણાવ્યું અને ઇન્જેક્શનના સ હોસ્પિટલમા લઈ જવા સલાહ આપી ૧૨ વાગે ત્યાં લઈ ગયા; ચેતન જણાયું અને પોતાના પત્ની તથા મોટા પુત્રને કહે કે જે જઈ જમી આવો. તેઓ ઘેર ગયા હોસ્પિટલમાં તેમના નાનાનાઈ અંદુનાવ રવા હતા; ખીજાના ઉપર લઈ ગયા-સુવાળા

મડળને તેમની ન પુગવ તેની ખોટ પડી છે. મડળના પ્રમુખ શ્રી કાંતિલાલ ઈશ્વરલાલના પ્રમુખપણા નીચે સ. ૨૦૧૩ (કારતક શુદ્ધ ૯) ને સોમવારે ઉપર જણાવેન ૧૫ સંન્યાઓ તરફથી શોકસભા બોલાવવામા આવી હતી તેમના એકીઆ અને તેમની સેવાના જાણનાર ભાઈઓથી કોનડરન્સ ઓફીસનો હોલ ચીકાગ ભરાઈ ગયો હતો; તે અનેક શ્રીમાનો માટેની શોકસભાઓમા થતી હાજરી કરતાં વિશેષ હોવાથી માત્ર શ્રીમંતોને જ નહી પણ સેવાભાવી-સેવકોની કદ્દ કરવા તરફ જૈન સમાજનું વલણ વધુ છે, તે ખતાવતો હતો. મજકુર શોક સભામા પસાર થયેલ ફિલગીરીદર્શન દરાવ સાથે મડળના મત્રી તરીકેની સેવા માટે મડળમા તાજેતરમા આંતરજ્યોતિ ભા. ૨ જે અન્ય પ્રગટ થવાનો હોવાથી તેમના કોટા સાથે દુક જીવન પ્રગટ કળ્યા હરેલું; તે મુજબ આ નોંધ આપી અમોએ કરજ બજાવવાનું ઉચિત માન્યુ છે-અતે તેઓના આત્માને શાંતિ ધરવા સાથે આ જન્મના સરકારો પ્રમાણે ભવિષ્યના ભવે મનુષ્યપણુ પામે-જૈન કુળ મળે અને મેળવેલ જ્ઞાનથી વધારે જ્ઞાન મેળવી આત્મજ્ઞાનનો વધારે પ્રચાર થાય તેવું ધર્મ કરે તેમ ઇચ્છી વિરમીએ છીએ.

લી.

મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર
ગૌતમલાલ અમુલખ શાહ

મત્રીઓ

પૂજ્ય ગુરુદેવની પ્રાર્થના.

“ હે ગુરુદેવ ! તમારી પાસે આવનાર સાનુકૂલ કે પ્રતિકૂલ જનોને, તેમના અંતરના અધિકાર ને ખસેડી સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ્યો; પતિતને પાવન કરી પ્રતિષ્ઠા વધારી. પશુતાની વૃત્તિઓને દેશવટો અપાવી માણુમાધમાં સ્થાપન કરી દિવ્યતાની લહાણુ કરી; જૈનશાસનની ઉન્નતિ કેમ થાય તેના વિચારોમાં લગની લગાવી શક્ય પ્રયાસ કર્યો. તમારા ગુણો અલ્પશક્તિમાનુ એવો હું શુ કળી શકું ? પરંતુ મારા અંતરનાં અજવાળાં કરવા માટે તમે ભૂલ્યા નથી. તે આપના સ્વર્ગગમન પછી માણુમ પડી કે અરે આત્મનુ ! આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તન રાખ્યું નહીં પણ હવે તમારી આજ્ઞા મુજબ શક્ય પ્રયાસ કરતાં ખખર પડી કે જે જે આજ્ઞાઓ કરતા તે આત્માના વિકાસ માટે કરતા; હાલમાં તેજ અનુભવ આવે છે. આટલી અલ્પ પ્રાર્થના સ્વીકારી અને કૃતાર્થ કરવા કૃપા દિધિ રાખશો ”

(આઠ કીર્તિસાગરસૂરિ)

વિકાસ સધાય છે અને સંયમના સામર્થ્યથી જીવનું ઘડતર ઘડાય છે; માટે કર્મનિર્જરા કરવી હોય તો સમક્રિતપૂર્વક જ્ઞાનમાં મગ્ન બની બલ ફેરવી સંયમમાં સ્થિર રહેવું.

૨. આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિની વિડંબનાઓથી મનુષ્યો, ભયગ્રસ્ત બને છે. તેઓને હઠાવવા વિવિધ પ્રયાસો કરે છે પણ તેઓના મૂલ કારણનું શોધન કરતા નથી, તેથી આધિ-વ્યાધિ વિગેરે ટળતી નથી. મૂલ કારણ જો કોઈ હોય તો પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયની આસક્તિ છે; તેને દૂર કરવામાં આવે તો, વિડંબનાઓને આવવાનો અવકાશ મળે નહીં; માટેજ વિષયની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. વિષયની આસક્તિનો હાસ થતાં કષાયના વિકારો પણ અદ્ય થતા જાય છે. વિષય લોભુપતા અને કષાયની આસક્તિને ગાઢ સંબંધ, અનાદિકાલીન છે. તે સંબંધને દૂર કરવો હોય તો વ્રત-જપ અને સમ્યગ્જ્ઞાન આદરી વિષયોની લોભુપતાનો ત્યાગ કરવો. જેટલા રોગ, પ્રાય ઉત્પન્ન થાય છે તે બધા વિષયની લોભુપતાથી જન્મે છે. માટે રોગને ઉત્પન્ન થવાના મૂલ કારણ જેજે હોય તેને દૂર કરવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. શરીર રોગ રહિત હોય છે, ત્યારે ધાર્મિક ક્રિયામાં સારી રીતે સ્થિરતા થાય છે-આનંદપૂર્વક જીવન પસાર થાય છે.

૩. વિષયની આસક્તિથી માનસિક શક્તિની સાથે શારીરિક શક્તિ પણ ઘવાય છે. તેથી ઉદાસીનતા-ઉદ્વિગ્નતા-આગસ વિગેરે દોષો ઉપસ્થિત થાય છે અને આર્ત-રૌદ્રધ્યાનનાં વિચારો આત્યા કરે છે, જો આનંદ-અને ધાર્મિક ક્રિયાની

વિશ્વાસઘાતી છે માટે તેનો વિશ્વાસ રાખવા લાયક નથી-ક્યારે
હજો દઇને ખસી જશે તેની ખબર નથી !

૧૦. સત્તા, સંપત્તિ અને સાહ્યબીને પ્રાપ્ત કરીને
અરે શ્રીમંતો ! તમોએ શું, આધિ, વ્યાધિ અને વિવિધ
વિડંબનાઓને હઠાવી છે; કે પાછળ પડી રહેલ મૃત્યુને હઠાવ્યું
છે કે સ્વપરોદ્ધારક સારા કાર્યોમાં સ્વસંપત્તિનો વ્યય કરેલ છે
કે આટલો ગર્વ કરી રહેલ છો ? શુભાન કરનારનો ગર્વ
સર્વત્ર રહેતો નથી માટે ક્ષમાને ધારણ કરવા પૂર્વક નમ્રતા,
સરલતા અને સંતોષને ધારણ કરો, દેખાદેખીએ ભ્રમિત બની
આત્મશુષ્કઘાતી બનો નહીં. આત્મિક ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ અને શુદ્ધિનો
સુંદર અવસર મળેલ હોવાથી તેનો આવિર્ભાવ કરો, જેથી ગર્વ થશે
નહીં; ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા અને સંતોષને ધારણ કરો.
આવા સદ્ગુણોથી, અનંત મહાભાગ્યશાળીઓ ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ
અને શુદ્ધિના સ્વામી બનીને અનંત સુખના લોકતા બનેલ છે.
આત્મિક-માનસિક શુદ્ધતામાં સત્ય સુખ સમાયેલ છે માટે
અહંકારાદિનો ત્યાગ કરીને તેને પ્રાપ્ત કરો.

૧૧. અરે ભાગ્યશાલીઓ ! જ્યારે પ્રતિકૂલતા આવે,
અગર વિડંબના આવી હાજર થાય ત્યારે નિભય બનો;
અને ધૈર્ય ધારણ કરીને તેઓને હઠાવો, હઠાવવાની તાકાત
તમારામાં છે જ. તેના પર વિશ્વાસ રાખો અને માયા-મમતાને
નિવારો; તમારી કિંમત, માયા-મમતાએ દબાવી દીધી છે;
તેને નિવારણ ત્યારે જ તે હાજર થવાની, માટે ચિન્તાઓ શોક-
પન્નાપનો ત્યાગ કરીને ઉત્સાહને ધારણ કરો, આ જગતમાં

જ્યાંસુધી નમ્રતાને ધારણ કરીને પ્રભુની આજ્ઞા મુજબ વર્તન થશે નહીં ત્યાંસુધી અહંકારની પ્રબલતા રહેવાની જ; અહંકારી બનેલ, પોતાના આત્માની અને અન્ય પ્રાણીઓની હયા કરવામાં-પીડાઓ ઉત્પન્ન કરવામાં કમીના રાખતો નથી. અહંકારી બલવાળાઓએ અને સત્તાવાળા-શ્રીમંતોએ, સ્વપરતું કેટલું કલ્યાણ કર્યું ? તે ચાલુ વર્તમાન કાલમા તથા વ્યતીત થયેલ કાલમા ઇતિહાસ દ્વારા તપાસો; કે જેથી માલુમ પડશે, કે પોતાની અને પરની સત્તા-સંપત્તિ અને સાદ્યબીનો હાસ અને નાશ કરેલ છે, કેાઈ પ્રકારે તેમને લાભ થયો જ નથી. માટે નમ્રતાને ધારણ કરીને સમ્યગ્જ્ઞાનીઓના સમીપે આવી પ્રભુ આજ્ઞાના વચનોને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળો અગર શ્રવણ કરીને વર્તનમાં મૂકો ! આ મુજબ વર્તન કરવાથી સદ્ગુણી બનશો; અને તે સદ્ગુણોના આધારે સાચા શ્રીમંતો બનશો.

૧૩. સાચા સમ્યગ્જ્ઞાનીઓને અહંકાર-અભિમાન અને મમતા-માયા હોતી નથી. તેથી જ વિરતિધર-મુનિ વર્યો-ઉપાધ્યાય કે આચાર્યની સમીપે આવી નમ્રતાને ધારવા-પૂર્વક આગમવાણીનું પાન કરીને સદ્ગુણી તથા ગુણાનુરાગી બને છે, અને આત્મવિકાસમા આગળ વધે છે; જ્યારે અહંકારી આત્મા-વિરતિધર મુનિવર્યોને દેખી ભડકે છે; રખેને ત્યાગનો ઉપદેશ આપી ખાવા પીવામાં-લોગવિલાસમાં કાપ મૂકાવશે. અગર તેમની પાસે શું છે ? કે અમોને મન ગમતું મનોહર મળે ! અમારા કથન મુજબ તેઓ વર્તન રાખતા નથી, તો તેમની પાસે જવાની શી જરૂર ? આવા વિચારો કરી પોતાના અહંકારની પુષ્ટિ કરતા રહે છે. અને મમતામા મગ્ન બની

પણ જે વ્યસન પડેલ છે તેનાથી મુક્ત થવા માટે શક્તિને ફેરવી શકતા નથી; અને સમયે સમયે રાગ-દ્વેષ અને મોહમાં મુંઝાતા રહે છે. માટે અરે ભાગ્યશાલીઓ ! મનુષ્યભવને પામી મિથ્યાત્વ-અવિરતિ વિગેરે જે કર્મબંધના કારણો છે, તેનો ત્યાગ કરવા પ્રથમ ભાવનાપૂર્વક પ્રયાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે, કે જેના યોગે રાગ-દ્વેષ અને મોહના બંધનો તૂટે અને સ્વાધીનતા આવી હાજર થાય. માટે સર્વે કાર્યોને પડતાં મૂકી કર્મોના બંધનો મૂલમાંથી ખસે અગર ઢીલાં પડે એવા પ્રયાસો કરો જેથી ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ-ધીરજ-ઉદારતા આવતી રહેશે. જેઓ કર્મોના કારણોના બંધનો તોડે છે અગર ઢીલા કરે છે તેઓજ અનંત સુખ-સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિના ભોક્તા બને છે.

૧૫. અજ્ઞાનતા-એટલે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદ્ભવે જેઓ અન્યજનોની ઠઠ્ઠા મશકરી કરે છે અને પાછા ખુશી ખુશી થાય છે, તેઓ પોતાની મશકરી કરાવવામાં નિમિત્ત બની પોતાની ઠઠ્ઠા મશકરી કરાવે છે; કોઈ પ્રાણીને તથા માણસોને દેખી અગર બોળડા-બહિરા-લૂલા લંગડા અગર અંગે બોડ-ખાપણુ દેખીને તેઓના ચાળા પાડી હાંસી કરવામાં બાકી રાખતા નથી; પણ પોતાનામાં બોડખાપણુ વિગેરેને છતી આપે દેખતા નથી. તેમની બુદ્ધિની બલિહારી કેવી ! ઠઠ્ઠા મશકરી કરનારની જે બીજે તેની મશકરી કરે ત્યારે જેમ્મ લો, ભાઈનો મિત્રજ ! બાર ખાડી મિત્રજ ચડી જાય છે અને ગુ કડી નાખું-આમ વિચાર કરવા મંડી પડે છે, ત્યારે કાંઈપણુ ચાલે નહીં ત્યારે ગાળો ભાડી અગર મનમાં બબડીને

બેસી રહે છે; એક લાઇને મશ્કરી કરવાની કુટેવ પડી હતી; જોકે તે વ્યાવહારિક કાર્યોમાં તેમજ બોલવામાં કુશળ પોતાને માનતો, તથા પૈસાદાર અને શોખીન હતો. તેની પત્ની રંગે સ્થામ હતી પણ બુદ્ધિમતી અને ઘરના કામમાં પ્રવીણ હતી છતાં લાઇને આ સ્ત્રી ગમતી નહી. અને મનમાં વિચાર કરતો કે, જો આ બાયડી મરી જાય તો બીજી રૂડી રૂપાળી પરણું. આવા વિચારના ચોગે મશ્કરી કરવાની ઇચ્છા થઈ અને પોતાની સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યો કે, અરે ! આજ રાત્રીમાં મને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, હું રાંડ્યો, આ સાંભળી તેની સ્ત્રી બોલી કે તમો શા માટે રાંડો ? હું રાંડું. આ પ્રમાણે લાઇ તો સાંભળી જેમ તેમ બકવા લાગ્યા. રાંડ ? મને મરણ પામેલ ઇચ્છે છે અને મારી મશ્કરી કરે છે ? ત્યારે બાયડી બોલી તમો મને મરણ ઇચ્છો છો ? એટલે લાઇ શાંત બન્યા.

૧૬. જે તમારું છે તેને સાચવો અને તેમાં વધારો કરો. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વેડફી નાખો નહીં. સંયોગે મળેલ વસ્તુઓને તમારી માનતા નહીં; માનશો તો પરિણામે પરિતાપ થશે. તમોએ સંયોગે મળેલ વસ્તુઓને પોતાની માનેલ હોવાથી અનંત વાર ઠગાયા છો કારણ કે નજરે દેખતાં તમારી પાસેથી તે ખસી ગયેલ છે; ખરી વખતે જેનો ખપ હતો તે ખસી ગયેલ હોવાથી સાચો સુખનો આધાર મળ્યો નહીં, માટે તમારી પોતાની સાચી વસ્તુઓ કંઈ છે તેને ઓળખી-મેળવીને તેઓનું રક્ષણ કરો અને વધારો કરો. સત્ય અને સદાય સાથે રહેનાર આત્મિક ગુણો જેવાં કે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને આર્ત્રિ છે. જો આ ગુણો ક્ષાયિક લાવે મળશે તો કદાપિ ખસી

જશે નહીં; જો કે આ પાંચમા આરામા ક્ષાયિક ભાવ નથી તો પણ તેની ભાવનાપૂર્વક પ્રથમ આ ભવમા તૈયારી કરી હશે તો બીજા ભવમા એટલે શ્રી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તે ભાવ મળી રહેશે; પછી તમોને ચિન્તા-વ્યાધિ વલોપાત રહેશે નહીં. આત્માનો વિકાસ સધાશે અને મોક્ષના સુખમાં મગ્ન બનશો; માટે તમારી સાચી વસ્તુઓને ન ઓળખી હોય તો ગુરુગમને શ્રદ્ધા કરીને ઓળખો, મેળવો અને સાચવો. તમારી દૃષ્ટિ આત્મિક ગુણો તરફ નહીં હોવાથી સંયોગે મળેલ વસ્તુને પોતાની માની બેઠેલા છો અને તેમા વધારો કરવા તનતોડ મહેનત કરી રહેલ છો તેમા તમને સત્ય સુખ મળે ક્યાંથી? જોડાનો ત્યાગ કર્યા સિવાય સાચી વસ્તુઓ તરફ નજર પણ પડતી નથી માટે સચ્ચગ્જ્ઞાનથી અસત્ય અને સત્યની પરીક્ષા કરો; તમારું તમારી પાસે જ છે, દૂર નથી. દૂર ભટકશો તો ધક્કા ખાવા પડશે.

૧૭. મોંઘિરો મનુષ્યભવને પામી મનુષ્યો, જો પશુ-પંખીની માફક ચારે સંજ્ઞાઓને હેવટના શ્વાસોચ્છ્વાસ પર્યંત હોડી શકે નહીં, તો મળેલા મનુષ્ય જન્મની સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે નહીં. સંજ્ઞાઓનો ત્યાગ કરવા માટે મનુષ્ય જન્મ પરમ સાધન છે; તે સાધનને જેમ તેમ વિષય કષાયોના વિકારોમાં વેરફી નાંખવું તે કર્તવ્ય નથી, કારણ કે વિષય કષાયોના વિકારોમા આસક્ત બનેલ મનુષ્યોને પુનઃ મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત થવો દશ દહાંતે દુર્લભ છે વિષય કષાયમા આસક્ત બનેલ માનવો કદાપિ રાગ-દ્વેષ અને મોહનો ત્યાગ કરવામાં સમર્થ બની શકતા નથી અને રાગાદિકનો ત્યાગ કર્યા વિના આહાર, ભય, મૈથુન અને પરિશ્રમ સજ્ઞા વિગેરેનો ત્યાગ કરી શકતા જ

નથી તથા તે સંજ્ઞાઓના ત્યાગના અભાવે ચારે ગતિમાં પરિ-
 ભ્રમણના યોગે અસહ્ય યાતનાઓને ભોગવી બેહાલ દશામાં આવી
 દુસાય છે; માટે ચાર સંજ્ઞાઓનો ત્યાગ કરવો તે મનુષ્યોનું
 પ્રથમ કર્તવ્ય છે. જે ભાગ્યશાળીએ ચાર સંજ્ઞાઓનો ત્યાગ કરેલ
 છે અથવા ત્યાગ કરવા પ્રયાસ કરી રહેલ છે, તે જ મહાશયને
 સુખ-સમૃદ્ધિ અને સામર્થ્ય સ્વયમેવ આવીને ભેટ્ટે છે અને સદા
 પાસે ને પાસે હાજર રહે છે. દુર્ગુણો તો આપોઆપ ભાગી
 લાય છે અને આગા સુખનો ક્ષણે ક્ષણે અનુભવ આવ્યા કરે છે,
 ત્યારે તે સંજ્ઞાઓમાં દુસાઇ પડેલાને એવો ક્ષણ જતો નથી કે
 જેમા સાચા સુખનો લવલેશ પણ હોય; માટે સાચા સુખના
 અભિલાષી જનોએ, આહારાદિક સંજ્ઞાઓને વશ કરવા ખરોખર
 પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકતા છે; આ સિવાય દુન્યવી સત્તા, સાહ્યબી
 કે સપત્તિ હશે તો પણ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ ટળશે
 નહીં અને ધાર્યા પ્રમાણે વિડંબનાઓ ખસશે પણ નહીં.

૧૮. શરીર-પુત્ર પરિવારાદિકની સંભાળ રાખવા
 વિવિધ ચિન્તા કરી તથા પ્રયાસો કર્યા, અને તે પ્રયાસોને
 કરતાં પાપનો પણ વિચાર કર્યો નહીં; આ પ્રમાણે પાપારંભોને
 કરી કાયા-માયા-શરીરાદિને યોગી, હવે શરીરમા રહેલ આત્માની
 સંભાળ ક્યારે રાખશે ? અનાદિકાલથી માયા-મમતા અને
 અહંકારાદિકથી તિરેભાવે રહેલી આત્મસત્તાનો પ્રાદુર્ભાવ ક્યારે
 કરશે ? શરીર પુત્રાદિક, વિપત્તિ વેલાયે નરમ પડશે; અગર
 ખસી જશે; આવી પડેલા સંકટોમાં ભાગ પડાવશે નહીં. જે
 આત્માની સત્તાનો-શક્તિનો આવિર્ભાવ થયો હશે તો તે જ
 શક્તિ વિપત્તિ-વેદનાને દૂર ખસેડશે; ધૈર્ય-સહનતા-સમતાને

અર્પણ કરી સાચા સુખની સમજણ આપશે. સાચી વાત એ છે કે વિપત્તિ વેલાયે આત્મશક્તિના માપની ખબર પડે છે; લોગોપલોગમા આત્મસત્તા તથા શક્તિના માપની ખબર પડતી નથી. માટે સાંસારિક સંબંધોની સંભાળને ગૌણ કરવા પૂર્વક આત્મશક્તિનો વિકાસ કરવા પ્રયાસ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. આત્મવિકાસ અગર આત્મશક્તિને જેઓ પ્રાપ્ત કરે છે, તે જ શરીર-પુત્રાદિનું પાલન કરવા સમર્થ બને છે; તેઓને સારા સંસ્કારો દ્વારા આત્મધર્મની પ્રધાનતા જણાય છે, તેમજ અન્યને ધાર્મિક વારસો આપી આત્મોન્નતિના માર્ગે પ્રયાણ કરાવે છે; એટલે જેઓની આત્મોન્નતિ થયેલ છે, તેઓ સ્વપરના ઉદ્ધારક બની મોક્ષ સુખના અધિકારી બને છે. જ્યારે માત્ર શરીર-ધન-પુત્રાદિકની સંભાળમાં મગ્ન બનેલ મનુષ્ય, પોતાની તથા સ્વજન વર્ગની આત્મોન્નતિમાં અનેક પ્રકારના વિઘ્નો ઉપસ્થિત કરી, અધોગતિનું ભાજન બને છે.

૧૯. જૈન શાસનને પામેલ ભાગ્યશાલી તો આમ માને કે, ચાર સંજ્ઞાઓ અમોને ઠગી રહેલ છે. એ ઠગારીઓને ક્યારે દૂર ખસેડું, અને મારી સાચી સંપત્તિ અને સત્તાને ક્યારે પ્રાપ્ત કરું? આવો વિચાર દરરોજ કર્યા કરે છે; તે ચાર સંજ્ઞાઓએ કેટલી બધી મારી સત્તા વિગેરે દબાવી નુકશાન કર્યું? આવો વિચાર દરરોજ કરવાથી તે સંજ્ઞાઓને હુકાવવાનું સામર્થ્ય બઝત્ થાય છે. અને તેઓના ઉપર કાંપ મૂકાય છે. આવો વિચાર રાગ-દ્વેષ અને મોહમાં મુગ્ધ બનેલને કયાથી આવે? તેથી જ તેઓ ચાર સંજ્ઞાઓની પરાધીનતાની બેડીને દૂર કરી શકતા નથી અને તેઓમાં ફસાઈ જીવન પૂર્ણ

કરે છે. આ પ્રમાણે જીવન પૂર્ણ થતાં બીજા જન્મમા પણ તે પરાધીનતાની બેડીને સ્વયં તોડવા સમર્થ બનતા નથી. કારણ કે તેઓ શરીરની અને ઘરની શોભાને વધારવામાં સુખની માન્યતા ધરાવતા હોય છે, તેથી તે સંજ્ઞાઓનો ત્યાગ કરવા અસમર્થ બને છે. ચાર સંજ્ઞાઓની પરાધીનતાને તે મુગ્ધજનો સાચા સુખના સાધનો માની બેઠેલ છે; અને આવી માન્યતા ઘર ઘાલીને બેઠેલી હોય ત્યાસુધી તેઓને દૂર ખસેડવાના વિચારો પણ ક્યાંથી આવે ? આવા મનુષ્યો, ચાર સંજ્ઞાઓનું પોષણ કરવા કંકાસ-કુસંપ-અદેખાઈ-નિન્દા તિરસ્કારાદિકને કરવામા બાકી રાખતા નથી. વિષય કષાયોના વિકારોમા અધિક અધિક ફસાઈ, સુખાભાસને પણ ગુમાવી બેસે છે. લોગોપ-લોગમાં બે જ્ઞાન રહે નહીં તો વિષય કષાયના વિકારો જોર પકડીને દેવને પણ પાગલ બનાવે છે તો માનવીઓને પાગલ બનાવે તેમાં નવાઈ નથી માટે લોગોપલોગમા મુગ્ધ બનવું નહીં, અને સ્વજીવનનો આદર્શ સામે રાખવો. લોગોપલોગ માટે સ્વજીવન નથી, પણ તેઓના પર કબજો મેળવવા માટે છે.

૨૦. લોગોપલોગથી આ લવ અને પરલવ બગડે છે, અને ત્યાગથી આ લોક અને પરલોક મુક્તરે છે. બે લોગોપલોગને સ્વજીવનનું ધ્યેય માનશે તો તેની પરાધીનતાની બેડી કદાપિ તુટશે નહીં. આ લોકમા ચિન્તાઓ-વ્યાધિઓ અને વિડંબનાઓને હક્કવવા અથાગ પ્રયાસ કરશે તો પણ હુલ્લે નહીં; હુલ્લે તો મમતાનો ત્યાગ કરવાથી, સ્વ-

જીવનના ધ્યેયને પહોંચી સત્ય સુખના લોકતા બતાશે. જ્યાં સુધી ભોગોપભોગમા આસક્તિ રહેલ છે ત્યાં સુધી તેના ત્યાગની ભાવના પણ થવી દુર્લભ છે અને ત્યાગ સિવાય ચિન્તાઓ તથા વ્યાધિઓ અટપ થવી પણ દુઃશક્ય છે; માટે ભોગોપ ભોગમાં આસક્તિ છે તેને ઓછી કરવા ભાવનાપૂર્વક પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. ભોગોપભોગ હાજર હોય તો પણ ત્યાગના આદર્શને ભૂલવો નહીં. જે ભૂલે છે તે આરેય ગતિમા પરિ ભ્રમણ કરીને અસહ્ય યાતનાઓના ભોગ બને છે. ભોગથી પર લોક-આ લોક સુધરતો નથી અને ત્યાગથી આ ભવ અને પર ભવ બગડતો નથી, કારણ કે આ લોકના ત્યાગના સંસ્કારો પર લોકમા સાથે આવે છે; એટલે પરલોકમા ભોગોપભોગમા આસક્ત બનાવું નથી પણ ત્યાગની ભાવના જાગે છે, બાહ્ય તથા અભ્યંતર તપમા તત્પર થવાય છે, અને તેના યોગે શારીરિક-માનસિક અને આત્મિક શક્તિનો આર્વિંભાવ થતો રહે છે. પાત્રવ્રતો અને બાર વ્રતોનું પાલન સુગમતાથી તેમજ સરલતાથી બની શકે છે; તેમજ રાગ-દ્વેષ અને મોહ ઓછો થતો જાય છે. માટે સાચા સુખના અર્થીઓ ? જો સાચું સુખ મેળવવું હોય તો ભોગોપભોગમા આસક્ત બનો નહીં, અને તમારો જે ત્યાગ ધર્મ છે તેની બગેબર આરાધના કરો.

૨૧. કપટ રહિત જે મહાશય, દેવગુરુ અને ધર્મને પોતાના પ્રાણો માને છે અને તેમની આરાધનામાં સર્વસ્વ માને છે તેની આત્મશક્તિ સારી રીતે પ્રગટ થાય છે; પણ દંભ રાગીને આરાધના કરનાર આત્મશક્તિનો વિકાસ કરી શકતો નથી, માટે જો આત્મશક્તિનો તેમજ અનંત ઋદ્ધિ, સિદ્ધિનો

અનંત શુદ્ધિનો આવિર્ભાવ કરવો હોય તો કપટ-દંભનો ત્યાગ કરવો તે પ્રથમ કર્તવ્ય છે. કપટ કરવાથી બ્યાવહારિક કાર્યોમાં પણ પુનઃ પુનઃ વિઘ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. જનતામાં કપટીનો વિશ્વાસ રહેતો નથી. ભલે પછી તે કપટી, મધુરાં વચ્ચનો ઝોડી મનોરંજન કરે અને વિશ્વાસને બેસાડવા માટે વિવિધ શુકિતઓ ચોતે પણ સર્વ વૃથા થાય છે, તો પછી તે આત્મધર્મને-આત્મતત્ત્વને કેવી રીતે મેળવી શકે ?

૨૨. અર્પણતા વિના અહંકાર અને મમતા-અદે-ખાઈ-નિન્દા વિગેરે દોષો દૂરે ખસના નથી, અને આત્મ-વિકાસના આવિર્ભાવ થવાનો અવસર અને અવકાશ ઉપલબ્ધ થતો નથી, જે કોઈ ભાગ્યશાલીએ આત્મવિકાસ સાધેલ છે, તેમણે દેવશુર અને ધર્મમાં અર્પણતા સાધીને અહંકાર અને મમતા વિગેરેના વિકારોનો ત્યાગ કરેલ છે જ, પછી જ આત્મશક્તિનો આવિર્ભાવ થયો છે, આ સિવાય ભવપરપરાનો નાશ થતો નથી, અને અસદ્ય વેદનાઓ પણ હઠતી નથી. માટે સમજી જનોએ સાચા મુખનો લહાવો લેવા માટે કપટ રહિત જની અર્પણ થવું જોઈએ. જો કે પ્રથમના એવા સરકારો પડેલા હોવાથી કપટ-દંભને દૂર કરતા કદ્દ લાગશે. વિચારોનું પરિવર્તન કરતા મુઝવણ થશે, પણ ભીતિને ધારણ કરવી નહીં લોકો ભોળો અને ગભાર પણ કહે તો પણ સત્યથી પાછું હઠવું નહીં. અરે સમય જગત્ ખીજે તો પણ સરલતાનો ત્યાગ કરવો નહીં; તો જ આત્મિક શક્તિનો-આત્મિક વિકાસનો લાભ મળી શકશે.

૨૩. સરલતાથી જ દિવ્ય ચક્ષુ ખુલે છે, અને દિવ્ય વિચારોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે એટલે સરલતાથી છવનનું ઘડનર

સુંદર બને છે; સરલતાની સાથે સાચી નમ્રતાનો સમવાય સંબંધ છે; જ્યાં સરલતા છે ત્યાં સત્ય નમ્રતા હોય છે જ. સ્વાર્થ સાધવાને કોણુ નમ્ર બનતો નથી ? પણ આ નમ્રતામાં અને સરલતાજન્ય નમ્રતામાં ઘણો તફાવત છે. આ સરલતાજન્ય નમ્રતામાં કષાય વિષયાદિકને આવવાનો અવકાશ નથી, પણ ઉપશમ ભાવ આવી હાજર થાય છે; જ્યારે સ્વાર્થ જન્ય નમ્રતામાં વિષય કષયાદિના વિકારોનું પોષણ હોય છે; તેથી જ આત્મોન્નતિનું પતન થયા કરે છે. માટે સરલતા-નમ્રતામાં નિર્બલતા નથી પણ શૂરવીરતા સમાચ્છેલ છે; શૂરવીર જે હોય તે જ આ શુણોને મેળવવા સમર્થ બને છે, અને તેના યોગે સંયમનું ખરેખર પાલન કરવા ભાગ્યશાલી બને છે, આત્મશક્તિ પણ આવીને હાજર થાય છે; પછી તેને સ્વાર્થી નમ્રતા કે સરલતા કરવાની રુચિ હોતી નથી તે તો સમજે છે, કે આ પ્રમાણે વર્તનમા પતન છે; માટે કોઈ પણ લાલચમાં લુબ્ધ બનતા નથી, અને પોતાના આત્માના ધર્મના માર્ગે વિચરી રહેલ હોય છે. સ્વાર્થને માટે સરલતા અને નમ્રતા તો રાખવી પડે છે જ. પણ તેનાથી આત્મવિકાસ સધાતો નથી પણ આત્મોન્નતિ માટે રાખેલ સરલ અને નમ્રતા તો ઉત્તરોત્તર આત્મવિકાસમા સુંદર સાધન બને છે; માટે આધ્યાત્મિક યોગમાં અગર ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં નમ્રતા અને સરલતા અનિવાર્ય છે. નમ્ર અને સરલ મહાશયને દુન્યવી આટીધુંટીઓ સ્વયમેવ ઉકલી જાય છે; એટલે તે માટે તેને કાવાદાવા યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરવી પડતી નથી, કેટલાક અજ્ઞાનનો નમ્ર-સરલને ભોળો અને મૂર્ખ કહે છે તે તેમની ભૂલ છે, ભોળો અને મૂર્ખ તે જ કહેવાય કે

જે વિષય-કષાયના વિકારોમાં વારે વારે ફસાય અને કપટ, દંભ કરીને કાયા-માયામાં અધિક માનતો રહે. સરલ, તો, રાગ-દ્વેષને મારતો રહે છે તે લોળો મૂર્ખ કેમ કહેવાય ?

૨૪. મારો આત્મા અનાદિકાલથી કર્મો વડે લિપ્ત છે ત્યાંસુધી સ્વપ્ને પણ સત્ય, શાંતિ, જે ચાહું છું, તે મળવી અશક્ય છે. જ્યાંસુધી ઘાતી કર્મો-જેવા કે, જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીય, અંતરાય અને મોહનીય, ધર કરીને બેઠા છે ત્યાંસુધી સુખ શાંતિ માટે જીવન પર્યંત દુન્યવી પદાર્થોને મહા મહેનત કરીને મેળવીશ, તો પણ જન્મ-જરા અને મરણાદિકે દુઃખો ટળશે નહીં, માટે મારે ગુરુગમદ્વારા તે ઘાતી કર્મોને હટાવવા માટે પ્રથમ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે જીવાત્મા સમજે છે, ત્યારે તેને કર્મોને હટાવવાની ભાવના જાગે છે અને ભાવના પ્રમાણે શ્રદ્ધાનું બલ વધતાં આત્મિક ગુણો-જેવાં કે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન અને આરિત્ર તરફ વલણ થાય છે, તેના યોગે અહંકાર-મમત્વનો હાસ થતો રહે છે; અહંકાર-મમતાનો વેગ ઓછો થાય છે ત્યારે જ વિનય-સરલતા-સતોષ અને ક્ષમા વિગેરે સદ્ગુણોને આવવાનું સ્થાન મળે છે. અહંકારાદિનો અલાવ ધયા સિવાય વિનય-સરલતા વિગેરે સદ્ગુણો પણ આવે ક્યાથી ? અને ગુણો સિવાય સત્ય શાંતિ મળે પણ ક્યાંથી ? માટે અરે સત્ય સુખના અર્ધાઓ ! સારી સુખ શાંતિ જોઈતી હોય તો પ્રથમ પોતાના આત્માને જાણો, કે મારો આત્મા હાલમાં કઈ સ્થિતિમાં છે ? કેવું જીવન જીવી રહેલ છે ? સુખ મેળવવા માટે કેવા સાધનો મેળવી રહ્યો છે ? આત્માના ગુણોનો વિકાસ

યૌવન, નદીના પુરની માફક ઉતરી જાય છે અને જરા રાક્ષસી હાજર થાય છે, સમુદ્રના જલની ભરતી અને ઓટની માફક યૌવન ચપલ અને ક્ષણ વિનાશી છે અને તેના ફેણની માફક જીવન રહેલું છે-આવી સ્થિતિ છે. છતાં ધર્મને મુગ્ધ ભતિ કરતો નથી તો પછી શાંતિ મળે ક્યાંથી !

૩૦. સાગરાશ્ચ ન મે મારા, ન મે મારાશ્ચ ભૂધરા ।

કૃતમ્નાશ્ચ મહામારા, મહાવિશ્વામઘાતકાઃ ॥

વિશ્વાસઘાતકો પૃથ્વીને મોટામાં મોટા ભારરૂપ છે.

ગંધેન હીનં કુસુમં ન માતિ, દંતેન હીનં વદનં ન માતિ ।
મત્યેન હીનં વચનં ન માતિ, પુષ્પેન હીનઃ પુરુષો ન માતિ ॥
વને રણે શત્રુ જલામિમધ્યે, મહાર્ણવે પર્વત મસ્તકે વા ।
સુપ્તં પ્રમત્તં વિષમે સ્થિતં વા-રક્ષન્તિ પુણ્યાનિ પુરાકૃતાનિ ॥

અસંકુપ્તાઃ પરોપજ્ઞા, ગુણજ્ઞાશ્ચૈવ કેચન ।

સ્વયમેવ સ્વરોપજ્ઞા-વિદ્યતે યદિ પંચપાઃ ॥

ઇન્દું નિન્દતિ તસ્કરો ગૃહપતિં જારઃ સુશીલં સ્વલં,
સાધ્વીમપ્યસતી કુલીનમકુલી નૂનં જરં તં યુવા-
વિદ્યાવંતમનક્ષરો ઘનપતિં નીચશ્ચરૂપોઽઙ્ગલં,
વૈરુપ્યેન હતઃ પ્રવુદ્ધમવુધઃ કુટોનિકુટંજનઃ ॥

કહી કહી થાકે ગુરુ કહેલું ન કાન ધરે,
કોણ કરે બોધ શિષ્ય હોય ન કદાગરે;
ભરી ભરી રાખીને જરી જરી જાય જલ,
કોણ ભરે પાણી એવી કાણી વીણી ગાગરે,

ખોદી ખોદી ખાતર નાંખીને ખૂબ ખેડે તોય,
અન્ન ન ઉઠેરી આપે લવણના આગરો.
દાખે દલપતરામ દાલી માથા ફૂટ કરી,
કોણ કરે એવો ઉઘ વેચીને ઉભગરો.

*

નાઠે ન મૂકે ભૂખ, હુંખ નાઠે નવ જાયે,
નાઠે ન મૂકે ભોગ, રોગ નાઠે પણ થાયે;
નાઠે ન મૂકે તાવ, પાપ નાઠે નજ જાવે,
નાઠે ન રહે લાજ, ચોર કે હાકમ લૂટે;
કદી નાઠે મોત મૂકે નહી, પ્રસન્ન્યો ત્યાંથી પાસ છે
સામળ સદૃ સાચુ કહે નામ તેનો નાથ છે.

૩૧. વસ્ત્રાભૂષણનો અંગ ઉપર ઠઠારો કરવો તે ઠગાવા જેવું છે. ઠઠારાથી શોભા વધતી નથી અગર કોઈ પણ સદ્ગુણને આવવાનો અવકાશ પણ નથી. છતાં મનુષ્યોને અંગ ઉપર વસ્ત્રાભૂષણનો ઠઠારો કરવો અધિક પસંદ પડે છે આવા ઠઠારાથી કોઈ વખતે જોખમ આવી પડે છે જ્યોતને આવો ઠઠારો અધિક આકર્ષણ કરે છે. સાદાર્થમા જે શાંતિ અને નિર્લયતા રહેલી તે ઠઠારમા નથી. ઠઠારો ઠગારો થાય નહી તે માટે ઉપયોગ રાખો.

૩૨. માંદો માણસ, મિત્રોને કહે છે, કે હું જે મહિને ઘરમાંથી બહાર આવ્યો; ઘણો લાલ લેવાનો હતો તે લઈ શક્યો નહી; અને ખરચ અને કરજ વધારે થયું. પરંતુ આ લાઈ એક વાત ભૂલે છે કે માતાના ગર્ભમાંથી નવ માસે બહાર

આવ્યો અને વીશ વર્ષનો યુવાન થયો છતાં આત્મિકલાભ લેવાયો નહીં; પુણ્યનો વ્યય તથા કર્મનું કરજ અધિક થયું, તેની વિચારણા પણ કરતો નથી. અને દુન્યવી લાભ માટે ચિન્તાતુર બને છે, આ કેવી લાભ લેવાની ધગશ ? લાભ લેવાની સાચી ધગશ હોય તો સમજણ થયા પછી પ્રમાદમાં અને આળસમાં વખત કેમ ગુમાવાય ? આળસ અને પ્રમાદથી ઉત્તમ સાધનો મળ્યાં પણ લાભ લઈ શકાયો નહીં, તેથી તો ખરચ તથા કરજ વધતાં આગળ વધી શકાશે નહીં અને પાછળ પડવું પડશે, માટે કર્મના કરજને દૂર કરવા તથા તે કરજ વધે નહીં તે માટે પ્રયત્ન કરવાની ખાસ અગત્યતા છે; કર્મના પડદા જ્યાંસુધી આડા પડ્યા છે ત્યાંસુધી આત્મશક્તિનો આવિર્ભાવ થતો નથી. જો તે પડદાને ખસેડવામા આવે તો આધિ-વ્યાધિ અને વિડંબનાઓ દૂર ખસે. એક સિદ્ધ યોગી પાસે પારસમણિ હોતો પણ તેની જરૂર પડતી ન હોવાથી લોહની દાબડીમાં રાખી શુભ સ્થલે રાખતો, પોતાના શિષ્યને પણ બતાવતો નહીં. કારણકે તેની જાણ થયા પછી શિષ્ય તો શું પણ દરેક માણસોને લેવાની ઇચ્છા થાય અને ક્યારે રાત્રીમા ઉઠી ગળું દબાવીને લઈ લે, તે કહી શકાય નહીં; માટે શુભ રાખી, તે પારસમણિની ડબ્બીને કોઈને પણ બતાવતો નહીં; તે ડબ્બી બતાવવામા ભયંકર કંકાસ વિગેરે દોષો રહેલા છે તેમ સમજી કોને આપવો તે વિચારણા દરરોજ કરતા, પણ કોઈ લાયક દેખાતો નહીં. વખત જતાં પોતાના જ એક શિષ્યને પ્રતિબોધ આપવા લાગ્યા. તેના યોગે તે શિષ્ય લાયક બન્યો તેથી આ યોગીની ચિન્તા ઓછી થઈ અને પોતાનું

સર્વદા હુ ખની જાળમાંથી મુક્ત થવા પ્રથમ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. હુન્યવી પદાર્થોથી હુ જો દળશે, આ માન્યતામાં નરી ભ્રમણા માલુમ પડે છે. જો હુન્યવી પદાર્થોથી હુ જો દળતા હોય તો હુનિયામાં શ્રીમંતો હુ ખી દેખાય નહીં. પણ તપાસ કરતાં માલુમ પડે છે કે તેઓ આધિ-વ્યાધિની વેદનામાં સપડાએલ હોય છે. હુ જોમાથી છૂટવા માટે માનવીઓ, ઘણી દવાઓ લે છે પણ તે દવાઓ અલ્પકાલ હુ જોનો પ્રતિકાર નીને દર ખસી જાય છે-સુખને આપવા સમર્થ જનતી નથી.

હુ જોને આપવા સમર્થ, જો કોઈ હોય તો, જ્ઞાન-દર્શન નિની સમ્યગ્ પ્રકારે આરાધના જ છે.

જો હમન ચાહી રહું છે તે પારકાનું-

નાય નહીં સાચું હમન તો આત્મહમન છે
પણે કરમાવે છે કે, અપ્પામેવ દમેયદ્વો
એટલે આત્માની સાથે અનાદિકાલથી
--મમકાર અને આસક્તિ અને અદે-

હમવા લાયક છે અને હમીને દૂર કરવા
મતા અને આસક્તિ વિગેરે દોષોએ આપણું
છે. આદેયગતિમા પરિભ્રમણ કરાવી અસદ્ય-
સાધ્યા છે; આ મન-આત્મશક્તિને હણી
જ છે. આટલું પારકાએ કયું નથી
જાણ્યા ન કાને મૂકી અહંકાર-

કરી તેઓનો પરાજય કરો. કારણ, વિષય અને કષાયના વિકારોએ; તમોને તથા વિશ્વને ભ્રમણામાં ફસાવેલ હોવાથી આત્મિક શક્તિ-આત્મજ્ઞાન-આત્મ રમણતામાં તમોને ગ્રેમ લાગતો નથી; અને તે વિકારોના વેગમાં અર્તવ્ય ને કર્તવ્ય માની ખેડા છે. અશ્રાવ્ય ને શ્રાવ્ય માન્યું, અપેય ને પેય, અને અખાદ્ય ને ખાદ્ય માની તેમાંજ આસક્તિને ધારણ કરી છે; માટે તે વિકારોને ખરોખર ઓળખી દૂર કરવા પ્રયાસ કરો અને તેઓના ઉપર વિજય મેળવી સ્વ સત્તાને સ્વાધીન કરો, વિશ્વના પ્રાણીઓ ઉપર વિજયને પ્રાપ્ત કરવાથી, વિષય કષાયોના વિકારો ઉપર વિજય, કદાપિ મેળવાશે નહીં, અને દમન કરાતા તથા દબાતા-લૂંટાતા જીવન પસાર કરવું પડશે.

૩૫ માણસો, પોતાના તાળા વિનાની વસ્તુઓ ઉપર કાયમના સુખનો આધાર રાખી અનહદ ગિન્તાઓ પૂર્વક પ્રયાસો કરે છે. પ્રયાસો કરતા જ્યારે ઇષ્ટ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એવી માન્યતા ધરાવે છે કે, આ મળેલી વસ્તુઓ કાયમ રહેશે અને સુખની ઈચ્છા સઘળી પૂર્ણ થશે, સંકટોને આવવાનો અવકાશ મળશે નહીં પરંતુ જ્યારે એવા એવા પ્રસંગો આવે છે ત્યારે આંટીધુંટી આવતા તે ઇષ્ટ વસ્તુઓનો વિયોગ થાય છે, ત્યારે ધારણ કરેલી સુખની અભિલાષાઓ નષ્ટ પામતા વિવિધ વિલાપો કર્યા કરે છે, પણ સમજવું જોઈએ કે, પોતાના તાળાની વસ્તુઓ પર—સ્વાધીન વસ્તુઓ પર—વિશ્વાસ રાખી સુખ માટે પ્રયાસો કર્યા હોત તો વિલાપો અને પરિતાપ કરવાનો વખત આવત નહીં; પરંતુ સ્વાધીનતા વિનાની વસ્તુઓ પર સુખનો વિશ્વાસ રાખીને પ્રયત્નો કર્યા, તો પછી પરિતાપ વિગેરે થાય તેમાં શી

નવાઈ? નીતિ ન્યાય અને ધર્મની આરોધતા કરવી તે સ્વાધીન છે; તેમાં વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા રાખવાથી કદાચ કદ સહન કરવું પડે તોપણ પરિણામ સુંદર આવે છે. ઇષ્ટ વસ્તુઓનો વિયોગ થતા પણ પરિતાપ થતો નથી અને વિલાપો પણ થતા નથી. સમજી જનો તો તાળા વિનાની વસ્તુઓ ઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી. પણ વિશ્વાસ-ધારણ કરતા હોય તો નીતિ તથા સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રમા જ; તેથી તેમને ચિંતાઓ વિહંબનાઓ અને વ્યાધિઓ ખુદ સતાવતી નથી. તાળા વિનાની વસ્તુઓનો સ્વભાવ એવો છે કે, તેઓની ઇચ્છા કરવામા ચિંતા, તે કેવી ઉત્તાપથી મિશ્રિત, અને પ્રાપ્ત કરતાં અનેક પ્રયત્નો અને તેમાં સંકટો તથા વિઘ્નો, તેનો ભોગવટો કરતાં પણ જો આસક્ત બનાય તો, પાપોની સાથે પરિતાપ અને જ્યારે ખસી જાય ત્યારે બેહાલ દશા, આવો સ્વભાવ હોવાથી તેવી વસ્તુઓ પર કોણ વિશ્વાસ ધારણ કરે? માટે હાહા અને સમજી શકો છો કે દુન્યવી વસ્તુઓને મેળવતાં ધર્મને તથા નીતિ ન્યાયને મૂલ્યતા નથી. સાથે રાખીને જ તેવા સાધનો મેળવે છે.

૩૬ ધર્મ તે, કે જે, આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિથી મરપૂરે જન્મ-જરા અને મરણની પરપરામાંથી બચાવી શકી શકાય, સત્તા અને સંપત્તિ, આરોગ્યાદિકે બર્પણ કરીને રક્ષણ કરે. આ સિવાય જગતમા વિવિધ પ્રધારના ધર્મોની પ્રવૃત્તિ છે, પણ જ્યાં સુધી જન્મ-જરા અને મૃત્યુ વિગેરેના સંકટો-વિહંબના સર્વથા ટળતી નથી, ત્યાં સુધી સત્ય ધર્મ કેવી રીતે કહી શકાય? જે ધર્મથી મોહ મમતા રાગ-દ્વેષ-અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય અને વધતી રહે તે કદાપિ

સત્યેનોત્પદ્યતે ધર્મો, દયાદાને ન વર્ધતે,
ધમયા ચ સ્થાપ્યતે ધર્મઃ ક્રોધલોભાદ્વિનશ્યતિ ॥

૩૭ દાન સુપાત્રે દેવાથી ઉત્તમ ભોગો મળે છે, અને પ્રભુ પૂજથી રાત્ય મળે છે અને અનશન કરવાથી ઇન્દ્રપણું મળે. પરંતુ જો તેમાં જ્ઞાનની સાથે તપસ્યા કરવામાં આવે તો સંવર નિર્જરા થાય છે, અને મોક્ષના અનંત સુખ મળે છે, માટે દયા-દાન-પૂજા વિગેરે ધાર્મિક કાર્યો કરનારે તપસ્યા કરવી જોઈએ ચાર પ્રકારના ધર્મની આરાધના કરનાર ભાગ્યશાલીએ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી સત્યની આરાધના શ્રદ્ધા સહિત કરવી તે શ્રેયસ્કર છે. દાન દેવાથી લક્ષ્મીની મમતા ઘટે છે. અહંકાર ઘટવાથી દયાની વૃદ્ધિ થાય છે. તથા શીયળ-બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાથી પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા માનસિક વૃત્તિઓ કબજામાં આવે છે, શારીરિક શક્તિ વધે છે અને તે શારીરિક શક્તિ, આત્મિક બળને વધારવામાં ઘણો સહકાર આપે છે. શારીરિક તથા આત્મિક બળવાળા મહાશયો ક્ષમાને ધારણ કરવામાં સમર્થ બને છે તપસ્યા કરવાથી શીયલનું સારી રીતે રક્ષણ થાય છે અને અસાધ્ય કાર્ય સાધ્ય બને છે. તન-મન-અને વચન નો વિકાર ટળતો રહે છે અને સત્ય ધર્મની પ્રતિષ્ઠા થતા કામ-ક્રોધ-લોભ અહંકારાદિક ખસવા માટે છે. આ સિવાય કામાદિકના વિકારો ટળતા નથી અને શાંતિ મળતી નથી. દયા-દાન-પૂજન બ્રહ્મચર્ય તપાદિકનું રક્ષણ કરવા માટે અને તેઓની દ્રઢતા માટે મૈત્રી-પ્રમોદાદિક ભાવનાઓ તથા અનિત્યાદિક બાર ભાવનાઓ ભાવવી જોઈએ. ભાવના સિવાય કરેલ ક્રિયાનું રક્ષણ થતું નથી તેમ દ્રઢતા થતી નથી માટે જ ભાવના તે પણ ધર્મ બતાવેલ છે.

૩૮ માણસોને મહોટાઈ મેળવવાની ઘણી તાલાવેલી હોય છે; તેમજ ગામમાં-શહેરમાં તેમજ રાજ્યમાં પ્રતિષ્ઠા-આજર કેમ વધે તે માટે ઘણા પ્રયત્ન કરતા માણસ પડે છે. પરંતુ મહત્તા-પ્રતિષ્ઠા-પ્રસિદ્ધિ કેવા પ્રકારે મળે તેનું જ્ઞાન, નહીં હોવાથી ઉન્નતિના આધાર લઈ જો અધિકારી હોય તો પોતાના હાથ નીચેના માણસોને તથા અન્ય માણસોને સહજ પ્રતિકૂલતા આવતાં, બીજા અપરાધીને પણ તે અપરાધ કર્યો છે, આમ જણાવી તેઓને દમદાટી દઈ દેખાવી રાજવામાં મહોટાઈ મળી મનમાં મક્કલાય છે; તથા જો ધનાઢ્ય હોય તો ધનના કેકમા ધર્મનો ત્યાગ કરીને વિષય ભોગમાં, મોજમજાડ માણસમાં આજર પ્રતિષ્ઠાને માનતા હોય છે. અડુંકાર-મમતાના આવેશોમાં તેઓ પ્રસિદ્ધિ માનતા હોવાથી કોઈ સંજ્ઞન કહે કે, તમોને સારી સત્તા-અધિકાર મળ્યો છે, તો તે દ્વારા ગામ-નગર માણસોને, તેઓના અપરાધની-ભૂલોની માફી આપી આગળ વધારવા ઉન્નતિના માર્ગે ચઢાવવા પ્રયાસ કરશો તો અધિકાર જે મળ્યો છે તે શોભાસ્પદ બનશે અને મહત્તા, સ્વયમેવ આવીને ઉપસ્થિત થશે. આ પ્રમાણે સાબળતાં જ અધિકારીને ગુસ્સાનો પાર રહેતો નથી, અને શીખામણ આપનાર ઉપર ડાંબ રાખી તેને હેરાન-પરેશાન કરવાનો લાગ, વારેવારે જોતાં હોય છે; અન્તે પોતે દુઃખી બને છે અને બીજાઓને સંકટમાં ફસાવે છે. આ પ્રમાણે મહત્તા જે મળતી હોય, તો લુભ્યા-લદ્ગ્ના અને ગુંડાઓ જંગલમાં ફાવી જાય, અને જ્યાં ત્યાં અન્યાય-અનીતિનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે, પણ તે મુજબ બનવું અશક્ય છે. ધનાઢ્યોને કોઈ કહે કે તમારું ધન, તમોને પુણ્ય થોગે પ્રાપ્ત થયેલ છે,

માટે પુણ્યમાં-સાત ક્ષેત્રોમાં વાવો અને પ્રાપ્ત થએલ ધના-
લ્લતાનો લહાવો લઈને ધનની સફલતા સાથે સાર્થકતા મેળવો.
આ પ્રમાણે સાંભળી તે ધનાલ્લ્યો કહે છે કે, તમારી પાસે જે
ધન રહેલ છે, તેને સાત ક્ષેત્રોમાં વાપરી પછી અમોને શીખામણ
આપવા આવો; તમોને કહેવાનો અધિકાર નથી. આવાઓને
પ્રસિદ્ધિ અને પુણ્ય કયાથી થાય ?

૩૯ સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં રમાણુતા
કરનાર, આત્માનંદીના ગુણોને જાણનાર કોઈક વિરલ
આત્મજ્ઞાની હોય છે. અદેખાઈથી ભરેલા અને અહંકાર-
અભિમાનથી ભરેલા કયાથી જાણી શકે ? કેટલાક પંડિતો સારા
અને ખોટાનો વિવેક કરવામાં કુશળ હોય છે. પણ ઇર્ષ્યાને
લીધે પોતાના કરતાં અધિક ગુણવાનોને દેખી, તેઓની અધિક
પ્રશંસાને સાંભળી મનમાં અદેખાઈને ધારણ કરવા પૂર્વક દુઃખાય
છે. મારા કરતા તેઓની-તે ગુણવાનોની પ્રશંસા લોકો કેમ
કરતા હશે ? શું, અમો જ્ઞાનમાં, વિદ્વતામાં ઓછા ? આ પ્રમાણે
અદેખાઈને ધારણ કરતા હોવાથી તે પંડિતો ભલે હોય પણ
આત્મજ્ઞાનીને ઓળખી શકતા નથી પોતાની વિદ્વતામાં
રહેલી ઇર્ષ્યાની મલિનતાને ટાળી શકતા નથી અને આત્માના
ગુણોનો વિકાસ કરવામાં યત્નશીલ રહે છે; તથા જેઓ ધનાદિક
વડે સમર્થ છે તેઓને તો ગર્વ-અહંકારે ઘેરેલા હોવાથી,
મનમાં અભિમાનને ધારણ કરી વિચારે છે કે, તે આત્મજ્ઞાનીઓ
મારી પાસે દોડતા આવશે, મારે તેમની જરૂર નથી-આ મુજબ
અભિમાનના યોગે જે આત્મવિકાસમાં સદ્ગુણો જોઈએ તે મેળવી
શકતા નથી, અને અહંકારચરિત્ર હોવાથી તેઓ સમ્યગ્જ્ઞાનીને

પાપનો ઉદય થતા નિમિત્તો પાપીને દુઃખ-પરિતાપાદિક ઉપ-
સ્થિત થાય છે. એવા પાપનો ઉદય થતા દુઃખી થવાય છે. તે
વખતે પોતાનો કોઈ તિરસ્કાર કરે ત્યારે અધિક પરિતાપ થાય
છે; આમ સમજી સમયજ્ઞ મનુષ્યો દુઃખીને દિલાસો આપે
છે પણ કંદુ વચનો સંભળાવતા નથી. માટે દુઃખી માણસે
હાથા અને સમજી માણસ પાસે જઈને દુઃખની ખીના કહેવી,
પણ જેવા તેવા પાસે દુઃખની વાત કહેવી નહીં, કારણ કે,
તેવા માણસો દુઃખની વાત સાંભળતાં દિલાસો આપશે નહીં
અને અધિક ચિન્તા-પરિતાપ અને ક્લેશ થાય તેવો માર્ગ
દર્શાવશે. અને હાંસી કરશે; માટે વાત કહેવામાં પણ
માણસની લાયકાત જોવી પડે છે. દુઃખને દૂર કરવાના
જે ઉપાયો બતાવતા નથી અને દિલાસો પણ આપતા
નથી તેઓની પાસે જવાથી શો લાભ ? મહાવીરસ્વામીની
આજ્ઞાઓ પ્રમાણે જે વર્તન રાખતા નથી, અને રાગ-દ્વેષ-
મોહના વિકારોમાં જે ફસાઈ પડેલા છે તેઓને દુઃખો આવીને
હાજર થાય છે; તે વખતે કોઈ સજ્જન સન્માર્ગને દેખાડે
તો અંધું દુઃખ તો ઓછું થવા સંભવ છે. જિનેશ્વર
દેવની આજ્ઞા મુજબ વર્તન કર્યા સિવાય દુઃખો ઓછા
થતા નથી અને સત્ય મુખ શાંતિનો માર્ગ પણ મુઝતો નથી,
અને સમજતો નથી. માટે દુઃખને ટાળવાની તથા સત્ય મુખને
પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા હોય તો જિનાજ્ઞા મુજબ વર્તન
રાખો. દુઃખ-પરિતાપાદિક આવશે જ નહીં અને કોઈની પાસે
દિલાસો અગર તે તે વિડંબનાઓને ટાળવા માટે ઉપાયો પુછ-
વાનો અવમર આવશે નહીં. સર્વજ્ઞ જિનેશ્વરની આજ્ઞા મુજબ

શ્રદ્ધા પૂર્વક વર્તન કરવામાં એવી તાકાત છે કે, દુઃખોને—
ચિન્તાઓને અને વિડંબનાઓને આવવાનો અવકાશ મળતો નથી.

૪૨ પરોપકારી કાર્યોમાં નિષ્ફલ થએલાની તથા
ધાર્મિક ક્રિયામાં પાછળ પડતા માણસોની સજ્જનો હાંસી
કરતા નથી કે, તેમને નિરાશ કરતા નથી, પણ તેઓને
ઉત્સાહ આપી અને ઉચિત સહકાર આપીને આગળ
વધારે છે. અને તેઓને મધુર વચનો દ્વારા કહે છે કે, તમેને
અડધી ફત્તેહ-સફલતા મળી છે માટે નિરાશ થશો નહીં, અને
આરંભેલ કાર્ય પડતું મૂકશો નહીં. જે માણસો નિરાશ બનીને
ચોગ્ય કાર્યોને પરતા મૂકે છે તે માણસો આત્મવિકાસમાં આગળ
વધતા નથી તેમજ તેઓને ચોગ્ય સહકાર મળતો નથી, અને
પ્રમાદને આવવાનો લાગ મળતો રહે છે. આળસુ-નિરાશને કોણ
સહકાર આપે ? આ પ્રમાણે કહીને ચોગ્ય સહકાર આપીને
આગળ વધારે છે. પણ નિરાશ બનેલને હપકો આપી તું કાર્ય
કરવાને લાયક નથી, આમ કહીને પડતા ને પાટુ મારતા નથી
પરંતુ પોતાની ફરજ બજાવી સ્વપરની ઉત્તિ કરે છે. ત્યારે
અદેખાઇથી ભરેલા માણસો અન્ય જનોએ કરેલા સત્કાર્યોમાં વારે-
વારે ભૂલો કાઢી હપકો આપી તેઓને નિરાશ બનાવી ઉત્સાહ
વિનાના બનાવે છે. અને પોતે જાતે તે સારા કાર્યો કરવામાં
અનેક પ્રકારનાં બાના બતાવી ખસી જતાં વિલંબ કરતા નથી.
આવા માણસોમાં માણસાઇ પણ ક્યાથી હોય ! માટે સ્વપરનું
કર્યાણ કરવું હોય તો, પરોપકારાદિક કાર્યો કરનારને
ઉત્સાહ આપી આગળ વધારો, ધએલી ભૂલોને સુધારી,
અગર તેઓની પાસે સુધરાવી ઉત્સાહ આપો, અને સાથે સાથે

સહકાર આપવામાં તૈયાર રહો, પણ ખસી જાઓ નહીં. આ પ્રમાણે વર્તન રાખવાથી લાભ થશે પણ નુકશાન થશે નહીં, અને જાહેરાત વિના પણ પ્રસિદ્ધ જાનશે. સત્કાર્યો કરનારને તથા સહકાર આપનારને આપો આપ મહત્તા આવીને મળે છે. શક્તિ છતાં સત્કાર્યોમાં વિલાંબ કરવો તે આજસુ જનવાની નિશાની છે, તેથી પ્રમાદ આવતો રહે છે. માટે તથા પ્રકારની શક્તિ ન હોય તો સહકાર આપવાપૂર્વક પ્રશંસા કરો, અગર મનમાં અનુમોદના કરીને ભાવના ભાવો કે, સારા કાર્યો કરવાની શક્તિ મળે. તમારી ભાવના મુજબ શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થશે.

૪૩ પુણ્યોદયથી વિપત્તિ વિડંબનાઓ આવતી નથી. પણ દુઃખો આવતા હોય તો, પાપોદયમાં, દુનિયામાં દુખી પ્રાણીઓ અધિક પ્રમાણમાં હોય છે, સર્વથા સુખી તો વિરલ દેખાય છે. માટે જ્યારે દુઃખ, વિડંબના આવે ત્યારે તમારા કરતાં અધિક દુઃખી માણસોને દેખી વલોપાત કરતા નહીં; અને ભાવના ભાવજો કે, કરેલા પાપકર્મોના ફોલો દરેક પ્રાણીઓને ભોગવવા પડે છે. તદ્દલવમાં મોક્ષમાં જનાર મહાશયોને પણ ભોગવવા પડે છે. તો મને દુઃખનો વખત આવી લાગે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? આ પ્રમાણે ભાવના ભાવવાથી અડધું દુઃખ તો ઓછું થવાનું અને જે બાકી રહેલ છે તેને સહન કરવાની શક્તિ જામત થશે; પછી આવેલ દુઃખનું જોર ચાલશે નહીં-આપો આપ ખસી જશે. અને જેઓ વલોપાત-પરિતાપ કરી રહેલા છે તેઓની પાસે જગે માટે દુઃખના સમયે પોતાના કરતાં અધિક દુઃખીને દેખી આવેલ દુઃખને નિવારો; અગર પાપના ઉદયના નિવારણ માટે

ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક તત્પર બનો. વલોપાત-પરિતાપ કરવાથી દુઝો-વિડંબનાઓ કદાપિ ટળતી નથી. ટળશે પણ નહીં. દુઝ-સંકટો પસંદ પડતા ન હોય તો, અગર તેઓની ભીતિ લાગતી હોય તો, પ્રથમથી પાપોના કારણો સેવો નહીં. નીતિ-ન્યાયના માર્ગે ગમન કરે, તે મુજબ વર્તન કરવાથી દુઝો આવશે નહીં. તેવા કારણો સેવ્યાં તો દુઝ હાજર થાય; તેમાં શોક પરિતાપ કરવો તે અધિક દુઝને લાવવાનો ઉપાય છે. માટે પ્રથમજ પાપો કરવા નહીં. અને નીતિને સાથે રાખી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવી. જગતમાં કયા પ્રાણીઓને સંકટો આવતા નથી—મહાન્ તીર્થંકરોને પણ ઉપસર્ગ પરિ-સહોને સહન કરવા પડ્યાં છે; તે વખતે તે મહાશયોએ શોક સંતાપાદિક કર્યા નથી. પણ ભાવનાઓને લાવી તે દુઝોને સહન કરીને નિવારવાની તાકાત મેળવી છે, તેથીજ તેઓ, પરમાનંદના લ્હાવા લેવા ભાગ્યશાલી બન્યા છે. તમે પણ તેમના માર્ગને અનુસરી, ભાગ્યને વધારી, કર્મોને નિવારી, આનંદમાં ઝીલો.

૪૪ મુંદર સંસ્કૃતિનું તથા સદ્ગુણોનું મૂલ્ય કારણુ જો કોઈ હોય તો સંયમ ગુણુ છે. એટલે ધૈર્ય, ગભીરતા, નમ્રતા, સરલતા, સહિષ્ણુતા, નિરભિમાનતા, અમમત્વ વિગેરે સદ્ગુણોને આપોઆપ આવવાનો અવકાશ મળે છે, અને તે આવેલા સદ્ગુણો, કામ, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા-અદેખાઈ વિગેરેના દુર્ગુણોને હલવવા સમર્થ બને છે. આ કારણથી સંયમની આરાધનાની દરેક માનવ કે દાનવને આવશ્યકતા છે. વ્યાવહારિક કાર્યોમાં પણ શક્ય સંયમ સિવાય સુખશાંતિની પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે સંયમ વિનાના માનવીને લોકે શ્રીમંત શ્રેઃ અગર અદ્વર્તી કે

આખરે રાખવા માટે આત્મમાત્ર કર્યો, પણ આખરું ને દેહનું લીલામ થવાપૂર્વક મનુષ્યજન્મને હાર્યો, માટે શાસ્ત્રકરે કહે છે દરેક પ્રસંગે સંયમને ભૂલતા નહીં. મનુભવમાં સારી રીતે ધર્મની અને આત્મવિકાસની આરાધના થતી હોવાથી જ તે મનુભવ અતિશ્રેષ્ઠ માનવામા આવ્યો છે. આવા ઉત્તમ મનુષ્યભવમા, પશુતાના સંસ્કારોનું પોષણ થાય, અને વધારવા માટે પ્રયાસો કરાય તો પશુપણાના સંસ્કાર યોગે પશુપણામાં જન્મ ધારણ કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય. માટે મનુભવની સાર્થકતા તથા સફલતા કરવા માર્ગાનુસારીના પાંત્રીસ ગોલોને હૃદયમાં પરિણામ પમાડવા કોશીશ કરવાની ખાસ જરૂર છે; સદેષમાં આટલું કરશે તોપણ મનુષ્યજન્મમાં માણસાઈ આવશે. અને સાથોસાથ દિવ્યતાનો આવિર્ભાવ થશે. જે તમોને હુંખ-પીડા-વિપત્તિ અને વિડંબનાઓ વહાલી નથી અને તેઓને હઠાવવા દરરોજ પ્રયાસો કરશે અગર કરે છે તે હુંખ-પીડા વિગેરે અન્ય પ્રાણીઓને, મનુષ્યને કદાપિ આપવાનો વિચાર કરશે નહીં. કદાચિત્-એવા વિચારો આવતા હોય તો પોતાના હુંખ-વિપત્તિના જનક જાણી સદ્ભાવના તથા વિવેકના આધારે દૂર કરશે. કારણ કે અન્યપ્રાણીઓને તેમજ મનુષ્યોને વિપત્તિ કે વિડંબનાઓને આવવા માટે કરેલા હુદ્ વિચારો વડે મનમાં મલિનતા આવીને ઉપસ્થિત થયા વિના રહેતી નથી. અને મલિનતા યોગે પીડાઓને ઉત્પન્ન કરનારમાં સુખશાંતિ હોય ક્યાંથી ? જીજ્ઞાસુ પીડા યાતના-વિડંબનાઓમાં સપડાવી, અમોને સુખશાંતિ મળશે, એમ માનવામાં તમારી મોટી ભ્રમણા છે, એટલે સુખ જ નિ બદલે તત્કાલ અગર અન્ય વખતે કે અન્ય ભવ

વિપત્તિ-વિડંબનાઓ વિગેરેના સંયોગો તથા નિમિત્તો પ્રાપ્ત થવાના. માટે સુખશાંતિને દરરોજ આહો છે. અને ઇચ્છી રહેલા છે. તો અન્ય પ્રાણીઓને પણ સુખશાંતિ આપવાના વિચારપૂર્વક કષ્ટને સહીને પણ તેઓના પ્રતિકૂલ બનેા નહી. પ્રતિકૂલ બનવાથી અનુકૂલતા પણ આવે ક્યાંથી ? માટે વચન-વાણી દ્વારા અન્ય જનોને સન્માર્ગે વાળો, તેઓને આશ્વાસન આપી તેઓના કષ્ટોને નિવારો, જિનેશ્વરની વાણીરૂપી પાણીનું પાન કરાવી તેમજ અનાદિકાલીન મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરાવી, હેય-જેય અને ઉપાદેયની સારી રીતે સમજુતિ આપી સમ્યક્ત્વરૂપી અમૃતમાં સ્થિર કરો પણ તેઓને ઉન્માર્ગે-સંસારની આધિ-વ્યાધિઓના માર્ગે વાળો નહી, અને સમ્યક્ત્વમાં રહેલી શ્રદ્ધા ઉઠી નય તેવું વદો નહી.

૪૫ અન્ય જનોને સન્માર્ગે વાળવાથી-સમકિતમાં સ્થિર કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે, નિર્જરા યવાથી આત્મોન્નતિ સધાતી રહે છે. અને પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી અનુકૂલતા આવી મન્ને છે, માટે વાણીના પ્રભાવે દરેક પ્રાણીઓની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્ન કરો. તથા માનસિક શક્તિઓ પણ તમોને પુણ્ય પ્રભાવે તેમજ નિર્જરાના યોગે સારી રીતે મળી છે, તેથી સદ્વિચારો કરો અને વિવેકદ્વારા સર્વે પ્રાણીઓ સુખી રહે તેમ કરો. તેમની અજાનતા-જ્ઞમણા બૂઝો તથા વિડંબનાઓ-વિપત્તિઓનો નાશ થાય, અને સ્વત્ત્વ સુખ શાંતિમાં ઝીલે, આવા સુંદર વિચારોનો પ્રવાહ મનમાં વહેરાવો; આ પ્રમાણે માનસિક, વાચિક અને દાયિક શક્તિઓનો સ્ફુપયોગ કરવાથી આત્મોન્નતિમાં અને સમાજોન્નતિમાં ઘણો લાભ થાય

છે. પરંતુ મન વચન અને કાયાની શક્તિઓને વિપરીત માર્ગે વાળવાથી ચોતાની શક્તિની હાનિ થાય છે. માટે મળેલા મોઘેરા મનુષ્યભવની સફલતા કરો. કોઈ એક ભાગ્યશાલી પાસે ઘણું ધન હતું તેથી યુવાસ્થામા સ્વદારા સંતોષનો ત્યાગ કરી વ્યભિચારી બનીને સ્વશક્તિનો તથા ધનાદિનો નાશ કરી પાગલ જેવો બન્યો. ઘરમા પતિવ્રતા પત્નીને, -શીખામણુ આપતાં ગાળો ભાંડવાપૂર્વક માર મારે છે, જેથી ગામમાં તિરસ્કાર પાત્ર બન્યો. કોઈ પ્રકારે સહકાર નહી મળતો હોવાથી બહુ દુઃખી થયો. પણ ઘણો દુઃખી થયેલ હોવાથી ઉપાશ્રયમાં જઈને એક આચાર્યને સુખી થવાનો માર્ગ પુછ્યો. આચાર્ય મહારાજે કહ્યું કે, સુખી થવાનો માર્ગ એ છે કે માનસિક, વાચિક અને કાયિક પ્રવૃત્તિઓને કાળુમાં રાખી સંયમની આરાધના કરવી જોઈએ. તેને કાળુમાં ન રાખવાથી અને સંયમની આરાધના નહી કરવાથી દરેક પ્રકારના દુઃખ આવી હાજર થાય છે. તારી પાસે પુણ્યોદયે સારી મિલકત હતી અને ગામમાં આબરૂ પણ સારી રીતે ઝામી હતી પણ સંયમની આરાધના નહી કરવાથી આવી દુઃખદાયી અવસ્થા તને પ્રાપ્ત થઈ છે. ધન-તન અને મનની શક્તિઓ વૃથા ગુમાવીને હાલમાં અત્યંત કષ્ટ સહન કરી રહ્યો છે; માટે અદ્યપિ તે શક્તિઓને સન્માર્ગે વાળવાનો અવસર છે, સુખી થવાનો આ માર્ગ સનાતનનો છે; માટે વ્યભિચાર વિગેરેને નિવારી સંયમની આરાધના કર ધનાદિકનું રક્ષણ થશે અને ગએલ આબરૂ મળવાની સાથે સન્માનપાત્ર બનીશ, તેમજ શારીરિકાદિ શક્તિઓનું રક્ષણ થશે. અને તે શક્તિઓમાં સંયમનું પાલન હોવાથી

સાધનો માટે દોડદોડ-પરિતાપ-ચિન્તાઓ કરે છે અને પાપ-સ્થાનકોને પણ એવીને મેળવવા માટે મથે છે. પણ તે સાધનો તો અત્યંત સંકટો વિપત્તિઓ અને વિડંબનાઓના-દુઃખોના કારણો-નિમિત્તોને ઉપસ્થિત કરે છે અને કરશે, માટે શાશ્વત-સર્વદા સર્વથા અને સર્વત્ર અનંત સુખની અભિલાષા હોય તો હન્યવી વિદ્યા વિગેરેને મેળવીને પણ અનંત સુખના સાધનોને ભૂલે નહીં. સત્ય સાધનો મળતાં સત્યાનંદ આવવાનોજ છે પણ દુનિયામાં અંતવાળા સુખને મેળવવા માટે માણસો મથતા હોવાથી સત્યાનંદનો આસ્વાદ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? ખાવા-પીવામાં મોજમગ્નમાં વિષયોમાં જેવો પ્રેમ છે, વિશ્વાસ છે તેવો સત્ય સુખ મેળવવામાં પ્રેમ-શ્રદ્ધા રાખશે તો આધિ-વ્યધિ ઉપાધિની વિડંબના રહેશે નહીં.

ખાવા પીવામાં આનંદને માનનાર એક પ્રાદ્મણુ, લાડુના ભોજનમાં અત્યંત પ્રેમવાળો હતો, લાડુનું નામ સાંભળતાં માંદો પડ્યો હોય કે કુવા-ખાડામાં પડ્યો હોય તોપણ એક દમ ઉત્સાહમાં આવી ઉભો થતો અને કુદકારે મારીને બહાર આવતો. એકદા એણે બન્યું કે, એક યજ્ઞમાને, આ પ્રાદ્મણુને જમવા માટે આમંત્રણ આપ્યું, તે બહુ ખુશી થયો અને બપોરે પણ ઘરમાં ભોજન લીધું નહીં, અને સાંજે યજ્ઞમાનના ઘેર જઈને લાડુઓ આકંઠ ઉડાવ્યા. લાડુઓમાં એલચી કેથર વિગેરે મસાલા નાંખેલ હોવાથી ઘણો રસ પડ્યો તેથી પાણી પીવાની પણ જગ્યા રહી નહીં. પણ જમી રહ્યા પછી તરશ લાગી. પાણી પીધું અને અકળામણ એવી આવી કે લેશમાત્ર ચેન પડ્યું નહીં. પાચન કરવા માટે વગડામાં જઈને લમવા લાગ્યો, ગામમાં

લોગે તેને નિર્માદ્ય બનાવ્યો છે. રાજને પણ ખાત્રી થઈ કે, જગતમાં વિષયલોગ અને ચિન્તાઓ માણુઓને બદાહીન બનાવે છે. આ પ્રમાણે પહેલાં કહી ગયેલ શેડને કોઈ વખતે પત્ની પરિવારથી અને કોઈ વખતે વ્યાપાર-વ્યવહારાદિકના નિમિત્તે મળતાં ચિન્તાનો બોલે વધવા લાગ્યો. એકદા શેડ વિચાર કરે છે કે પુત્રાદિક પરિવારે તો, ચિન્તાઓ વધારી પણ ઓછી કરી નહીં અને શક્તિ પણ ઓછી થવા લાગી છે. માટે દરેક મમતોનો ત્યાગ કરી આત્મકલ્યાણાર્થે કાંઈક સાધી લઉં, આમ વિચારી સદ્ગુરુદ્વારા શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવી અનાસક્તપણે તે શેડ રહેવા લાગ્યા. સર્વે સંયોગો અનિત્ય અને વિયોગવાળા છે. આમ વિવેક લાવી ધર્મસાધન કરવા લાગ્યા. ત્યારે જ શેડ પરિતાપ ચિન્તાદિક ઓછા થવા લાગ્યા અને પોતાના ધનનો સદુપયોગ કરવા લાગ્યા. તેથી સુખ શાંતિને આવતાં વિલંબ થયો નહીં માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે શાસ્ત્રાદિક વિદ્યાઓ તમારી પાસે ધનાદિકના સાધનો હોતે પણ ચિન્તાઓને ચૂરશે નહીં. ચિન્તાઓને ચૂરનાર તો, શાસ્ત્રવિદ્યા છે.

૫૦. શાસ્ત્ર-આગમનું ગુરુગમદ્વારા જ્ઞાન લેવાથી વ્યાવહારિક કાર્યોમાં મલિનતા આવતી નથી અને તે કાર્યોમાં પાપનો બંધ અદ્ય થાય છે, મનની મલિનતાની શુદ્ધિ થતી રહે છે. તેથી સંસારમાં ઐક્ય, નિખાલસતા, પાપહીનતા, ધર્મજનિરોધ-પાંચ ઇન્દ્રિયો ઉપરનો કાળુ વિગેરે માર્ગાનુસારીના ગુણોનો નિવાસ થાય છે. તથા સર્વે પ્રાણીઓ તરફ મૈત્રીભાવના-પ્રેમોદ અનુકંપા અને માધ્યસ્થ્ય આવતા ધર્મના પાયાઓ સુદૃઢ બને છે મોટાટા અપરાધીઓ, ચોરીના કરનારાઓ તથા વ્યભિચારીઓ

શાસ્ત્ર-આગમની વાણીને શ્રવણ કરવાથી શુદ્ધ બની પરમાર્થને સેવવા સમર્થ બન્યા છે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, અમૃત કરતા અધિક પ્રભાવવાળું છે. અમૃત તો મરતાંને એક વાર બચાવે છે. પણ શાસ્ત્ર શ્રવણ તો ભવોભવ મરણને પામતા મનુષ્યોને, પશુ-પંખીઓને પણ અમરત્વ અર્પે છે. અમૃતને સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થએલું સાહિત્યકારે કહે છે. પણ આ શાસ્ત્રજ્ઞાનરૂપી અમૃત તો કેવળજ્ઞાની તીર્થ કરોના શ્રીસુખેથી ઉત્પન્ન થએલ છે. તો પછી અધિક પ્રભાવશીલ કેમ ન હોય ! પુણ્યયોગે પ્રાપ્ત થએલી ઠંકુરાઇ સદાય સર્વથા ટકતી નથી, પણ શાસ્ત્રજ્ઞાનના આધારે પ્રાપ્ત થએલ ઠંકુરાઇ સદા અને સર્વથા ટકી રહે છે. જગતમાં વ્યાધિઓની દવાઓ મળી રહે છે, પણ ભવોભવના દુઃખો, જેવાં કે જન્મ-જરા-મરણાદિકની દવા મળતી જ અશક્ય છે. પણ શાસ્ત્રજ્ઞાન કરવાપૂર્વક તેમાં કહેલ કાયદાનો અમલ કરવાથી ભવોભવના-જન્મ-જરા-મરણાદિકના દુઃખો-સંકટો ચાલના-વિહંબના વિગેરે મૂલમાંથી નાશ પામે છે સાચી દવા શાસ્ત્રજ્ઞાન કરીને તે પ્રમાણે વર્તન કરવું તે છે. વ્યાધિની દવા પ્રમાણે વર્તન કરવાથી વ્યાધિ મટે તે પ્રમાણે જન્મ મરણાદિક દુઃખોની દવા પ્રમાણે વર્તન કરવાથી જન્માદિકના દુઃખો ટળવાનાજ. માટે એક માણસની માફક, વ્યાધિ અને જન્માદિકની વિપત્તિને મૂલમાંથી ટાળવા માટે પ્રયત્નશીલ બનો, પ્રમાદ કરે નહીં-સાંસારિક સુખના સાધનો હોતે પણ. એક શેઠને અનેક વ્યાધિઓ અને આધિઓ વળગેલી હતી. અને શેઠનું મનતવ્ય-એવું હતું કે. સાંસારિક વિષયના સાધનોથી આધિ-વ્યાધિ વિનાનું સુખ પ્રાપ્ત થશે પણ તેઓ ઠાગ હતી વિહંબનારોને

સ્થાન મળ્યું તેથી અન્યજનોને કહેવા લાગ્યા કે, મને ચિન્તાઓ અને વ્યાધિઓ વળગી છે. તો આપણે શું માનવું? ચિન્તા વ્યાધિઓ, તે શેઠને વળગી છે કે શેઠ, ખુશી થઈને તેઓને પકડી રહ્યા છે? વૈષયિક સુખના સાધનમાં વિડંબનાઓ વિપત્તિ ઓ-અને ચિન્તાઓ ભારેભાર ભરેલી છે; આ પ્રમાણે સમ્યગ્ જ્ઞાન હોત તો અન્યજનોને કહેત નહીં કે અમોને તે વળગેલ છે. સમ્યગ્ જ્ઞાન વિના અજ્ઞાનતાના યોગે આવું વિપરીત બોલીને મનુષ્યો, અધિક શોક સંતાપાદિક વડે દુઃખી થાય છે. આ પ્રમાણે માયા મમતા પણ તમને વળગી નથી પણ તમે તેને વળગ્યા છો.

અત્યંત રાગને લઈને તમો જ માયા, મમતાને વળગી રહ્યા છો, તેથી કારમા કર્મેને દૂર કરવાના સાધનો તરફ શ્રદ્ધા-પ્રેમ થતો નથી. મુનિવર્યો, આશંક પૂર્વક કર્મેને હઠાવવાનો સન્મર્ગ દર્શાવે, ત્યારે શરમથી સ્વીકાર કરે; પણ પાછા જગતના ઝેરી વાયરાની અસર થતાં, વિષય સુખના સાધનોમાં પ્રેમ ધારણ કરે છે તેથી માયા મમતાએ તમોને જ પકડી રાખ્યા છે. તેવી માયા મમતામાં પ્રેમ ધારણ કરવાથી, કેટલી આધિ-વ્યાધિ અને વિડંબનાઓ ખસી? એક બીખારણુ ગામમાંથી રોટલાના ટુકડાઓ માંગી લાવીને કેાઈ સ્થળે ખાતી હતી. તે માર્ગે થઈને ગમન કરતાં રાત્રને દયા આવી. તેને સમજાવી અંત પુરમા જુદા મહેલમાં રાખી અને ખુબસુરત હોવાથી રાણી બનાવી. તેને ખાનપાન સાથે શૃંગાર-વામાં ખાતી રાખતો નહીં છતાં તે બીખારણુ ઉદ્વિગ્ન રહેવા લાગી. આનંદપૂર્વક દિવસો ગુજરતી નથી. રાત્ર વારે વારે બોલાવે તો પણ મૌન રહે, આથી રાત્રને ચિન્તા થઈ અને

બુદ્ધિધન પ્રધાનને પૂછ્યું-કે આ રાણીને મનગમતી વસ્તુએ આપું છું. ખાનપાન વિગેરેમા ખામી પડતી હોતી નથી. છતાં રાણી હીવેલ પીધાં જેવું મુખ ધારણ કરીને મૌન રહે છે-હવેથી જવાબ આપતી નથી માટે શો ઉપાય કરવો ? પ્રધાને કહ્યું કે જાતે સ્ત્રીધારણને તમે દયા લાવીને રાણી જનાવી પણ સ્ત્રીખ માગવાના સંસ્કારો ગયા નહીં. સ્ત્રીખ માગ્યા વિના તેને ચેન પડતું નહીં હોય. પ્રથમના પડેલા સંસ્કારો, ઉમદા વસ્તુઓ ઉપસ્થિત થાય તોપણ પોતાનો લાવ લજળ્યા વિના રહેતો નથી. અસહ્ય-અનંતકાય વસ્તુઓને ખાનારાઓની આગળ ઉમદા મેવા મીઠાઈને ધરવામા આવે તોપણ અસહ્ય અને અનંતકાય વસ્તુઓમા તેમની ઇચ્છા થવાની, ઉપવાય-આણી લાદિ તપસ્યા કરી હોય તો છીંકણી વિના જેમ ચેન પડતું નથી, તેમ પ્રથમના પુરા સંસ્કારોથી સારા સાધનો પાસે હાજર હોય તો પણ તેઓને આનંદ થતો નથી. માટે તેણીને લીખના દુકડા વિના ચેન પડશે નહીં; આ પ્રમાણે પ્રધાનનું કથન ગાભણી મહેલમાં રહીને સ્ત્રીખ માગે તેવી ગોઠવણ કરી. પછી તે રાણી, સ્ત્રીખ માગતી જાય અને દુકડા ખાતી જાય અને મનના હરખાતી રહે આ પ્રમાણે દુનિયામા રહેલા માનવીઓ પાચના કરવામા, સ્ત્રીખ ગાગવામા ટેવાએલા છે, તેઓને સત્વ-સુખને આપનાર અને અનંતલવેના મંકટોને દાપનારા સાધને પસંદ પડતા નથી તેનું દારણ પ્રથમના એવા એવા સંસ્કારો ઉ, આવા પુરા સંસ્કારોને ખોટા-દુ ખદાયક, તે માનવામાં આવે અને અનિશ્ચય બલને દ્રાગ્વીને ખસેડે તો અને એમ છે

માટે મમતા-માયાના સાધનોમા જે રાગ રહેલો છે તેને ખસેડવા પ્રયત્નશીલ બનો. પત્ની આધિ-વ્યાધિ ઉપાધિ જોને ઉત્પન્ન કરનાર અહુકાર-માયા-મમતાને આવવાનું સ્થાન મળશે નહીં.

૫૧. આત્મિક-માનસિક અને કાયિકશક્તિ અને શુદ્ધિ માટે પ્રથમ ઉપાય જો કોઈ સાચો હોય તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન છે. જો કે, રસાયણ વિગેરે લેવાથી કાયિક શક્તિ વધે છે અગર આવી મળે છે પણ આત્મિક અને માનસિકશક્તિમાં મલિનતા આવીને લાગે છે. તેથી વિષયના વિગારો અને વિકારોમાં વેગ આવતા આત્મિકશક્તિને દબાવી દે છે. માટે શક્તિ લાવવા માટે દુન્યવી દવા કરીને પણ બ્રહ્મચર્ય, દ્રવ્ય અને ભાવે પાલવું તે હિતકર અને શ્રેયસ્કર પણ છે. દ્રવ્ય અને ભાવથી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનારમાં વિવિધ લઘિ-જોનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હોવાથી તે મહાભાગ વિષયકષાયના વેગોને તથા વિચારોને હઠવાવા સમર્થ બને છે. કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી, જે સાત પ્રકારનો ભય, શાસ્ત્રકારે કહ્યો છે તે કોને સતાવી પીડાજનક નિવડે કે જેણે દ્રવ્ય અને ભાવથી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું નથી તેને જ; માટે આલોક-પરલોક-આદાન-અકરમાત્ વિગેરે સાત ભયને નિવારવો હોય તો સાચું બ્રહ્મચર્ય પાળવા પ્રયત્નશીલ બનવાની આવશ્યકતા છે કોઈ વખતે બ્રહ્મચર્યના ભગમા ફસાઈ પડેલા હો, તોપણ કપટકરણને કેળવી બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરો. શ્રી સુપર્યાન શેક, કપિલાના ફંદામાં ફસાઈ પડ્યા પણ તરત ચેતી ગયા, અને રહ્યું કે નામદં છુ, આ પ્રમાણે સાંમળી કપિલાએ તેનને ખસવા દીધા, આ યુક્તિ

કહેવાય. આવી અવસરે યુક્તિઓ કરીને પણ પ્રહાર્યના સંગને બચાવ કરો. શક્તિ અને શુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરો.

પર. પ્રહાર્યલંગના જે જે નિમિત્તો અને સ્ત્રોતો છે, તેઓથી દૂર બસશો ત્યારે જ રીતસર પ્રહાર્યને પાળવા સમર્થ બનશો; અત્યારના કાળમાં જે જે પહેલ્લેથી છે, જે જે ખાનપાનના સાધનો છે, તે પ્રાય-વિકારો કરનાર હોવાથી તેવા ખાનપાનાદિમાં મોહને ધારણ કરે. નહીં અને નીનિપૂર્વક ધાર્મિકકાર્યોમાં ધ્યાન રાખો. તેથી સ્વપન્નું કલ્યાણ કરવામાં તમે સમર્થ બનશો અને ત્યારે તમારી બુદ્ધિ જ આત્મિક-માનસિક અને કાયિકશક્તિનો ઘાત થાય તે પ્રસંગે તમોને સારી રીતે સહકાર કરવાપૂર્વક તમારી શક્તિનું રક્ષણ કરશે સ્વપરની કલ્યાણકારિકા બુદ્ધિ પણ પ્રહાર્યના રક્ષણ કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેણે રીતસર પ્રહાર્યનું પાલન કર્યું નથી તે વ્યક્તિ, મહન કરવામાં પાછો હોઈ છે. અણુગમતા વિચારો સારળતા-તથા ખીલના તેવા શબ્દોનું શ્રવણ કરતા શોકદમ હોવાતુર બની સ્વપન્નું અહિન કરવા તત્પર બને છે. માટે દોષાધિકને હલાવવાનો ઈલાજ પ્રહાર્યનું પાલન કરવું ને છે. એટલે, નોકર-પરિવાર ઉપર સહજ વાતવાતના શુદ્ધિ કરીને ગાળો દેવામાં પાછા હલતા નહીં કારણ કે રીતસર પ્રહાર્યની તેમનામાં ખામી હતી. એટલા સમયસર એવકે યોગે કરવું કે રોજ-મને જવ-બાજની આપો તેનાથી ઘઉં ઉત્પન્ન કરવા કે તે કરતાં જવ બાજનીથી ઘઉં ઉત્પન્ન થતા હોય ? એવકે કરવું કે, આપો દેવાની-શુભો કરવાથી કદાચ સમજવું હોય ?

તો બ્રહ્મચર્યને પાળીને શક્તિને વધારી સહન કરે. તો તમોને શુસ્સો થશે નહીં અને શાંતિમાં રહેશો.

પરંતુ વ્યાવહારિક કાર્યો એવા હોવા જોઈએ કે નિવૃત્તિના આનંદમાં ઝીંકાવે અને મમતા-અહંકારના ઠેકાને ઉતારે. સજ્જનો, વ્યવહારના કાર્યોને પ્રવૃત્તિ કહે છે તે પ્રવૃત્તિ, જો નિવૃત્તિવાળી ન બને તો પ્રાણીઓ પોતાના આયુધ્યને સંપૂર્ણ તથા ભોગવી શકે નહીં, અને આર્ત-રોદ્ર ધ્યાનના વિચારો કરતા અકાળે મરણ પામી દુર્ગતિનું ભાગ્ય બને. આ કારણથી શાસ્ત્રકારો સ્વપ્નને પણ કહે છે કે, વ્યાવહારિક કાર્યોમાં સર્વ માચી રહેશો અને નિવૃત્તિનું સાધ્ય નહીં રાખો તો મનુષ્ય ભવમાં જે માણસાઈ અને દિવ્યતાને પ્રગટાવવાની છે, તે બદલે પશુતાને આવવાનો અવકાશ મળશે; પશુતામાં તો પરને હિતકારક વિવેક અને વિચાર હોય ક્યાંથી? ભલે પછી દશપ્રાણો અને છ પર્યાક્ષિ-શક્તિઓ મળેલી હોય, ભલે મનુષ્યો કરતાં શારીરિક બલ વધારે મળ્યું હોય કે ખાવા પીવાનું અધિક હોય તોપણ વિચાર-વિવેક વિના તે સઘળું વૃથા છે મનુષ્યો, સદ્વિચાર અને વિવેક દ્વારા માણસાઈ અને દિવ્યતાનો પ્રાદુર્ભાવ કરવા સમર્થ છે પણ પ્રવૃત્તિમાં જ સાચા સુખની જેઓમાં માન્યતા હોય, તેઓ તો શોક ચિન્તા પરિતાપાદિક સિવાય અન્ય સ્વપર કલ્યાણકારક માર્ગ ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરી શકે? તમોને આ બીનાની ખબર તો છે જ કે દરરોજ અહોનિશ ખાવા પીવાની પ્રવૃત્તિ કરો છો પણ જો તેની નિવૃત્તિ-નિકાલ થાય નહીં તો શુ થાય? જાડે ફરવા ન જાઓ તથા માત્ર-પેશાબને રોકી રાખો તો, કેવી સ્થિતિ અને ત્રિડંબના થાય! પેટમાં

બને માટે દરેક મનુષ્યોએ તેમજ વિદ્વાન્ વક્તાઓએ ઉપદેશ આપતી વખતે તેમજ સામાન્ય વાતોમાં પણ રીતસર ઉપયોગ રાખીને સ્વ વચનો પર કાબુ રાખવો આવશ્યક છે. વિદ્વતાની સાર્થકતા અને સફલતા, કોઈપણ પ્રાણીઓનું હિત સધાય, સન્માર્ગે ગમન કરી સ્વપરનું કલ્યાણ સાધી શકવા સમર્થ બને તેવો ઉપદેશ આપવામા છે, નહીં કે મનોરંજન કરીને પરિણામે અનેક સંકટોમાં વિપત્તિઓમાં સપડાય.

૫૬. પોતાની વાણીને જેમ તેમ ફેંકે રાખતો માનવી, ઘરમાં પણ અનેક પ્રકારનો કંકાશ, ઝગડો-ઠલેશાકિને ઉભા કરીને શાંતિમાં દખલ કરવાપૂર્વક પોતે પણ હુંખી હુંખી બને છે એટલે ઘરમા શાંતિનું વાતાવરણ બગાડી નાખે છે તેમાં કોઈને લાભ થતો નથી. યદ્રા તદ્રા બોલનારો, પોતાનું કામ પણ સાધી શકતો નથી તો પરનું કાર્ય કયાથી સાધી શકે? એક બ્રાહ્મણ પોતાને વિદ્વાન માનતો તેથી બોલવામા બાકી રાખતો નહીં. હિતકારક છે કે પીડાજનક છે, તેનો વિચાર કર્યા વિના ફાવે તેમ બોલવામા જ બહાદુરી માનતો હતો એક વખતે મુસાફરીએ નીકળ્યો એક નાના ગામડામા આવી ધુધા લાગવાથી ચોખ્ખા અને દાળ માંગી લાવીને એક વૃદ્ધા ડોસીને કહ્યું કે, મને આની ખીચડી બનાવી આપશો. કૃપાળુ વૃદ્ધાએ “ હા ” કહીને ચોખ્ખા દાળને પાણીમા પલાળવા માટે નાખ્યા. એટલામા ખાટલામા સૂતેલા દીકરાને દેખીને વૃદ્ધાને પુછવા લાગ્યો કે આ દીકરો તમારો છે? વૃદ્ધાએ કહ્યું. મારો નથી પણ મારા દીકરાનો દીકરો છે મારો પુત્ર તો પરદેશ કમાવા માટે ગયેલ છે અને પંદર પંદર

અનંત સુખ સ્વયં આવી મળે; દેવના ભવમાં તો પ્રાપ્ત થએલી પુણ્યક્રમાણી ખોવાની છે અને પાછું કર્માનુસારે અન્ય ગતિમાં ભટકવાનું છે. કાંતો પશુપંખીના ભવમાં, કાં તો સ્થાવર પૃથ્વી પાણી-વનરૂપિના ભવમાં; આવા ભવોમાં સુખશાંતિ હોય ક્યાથી ? કારણ કે પશુપંખીઓના ભવમાં તેઓને સદ્વિચાર અને દીર્ઘદર્શિતા હોતી નથી તો પછી વિવેક ક્યાથી હોય ?

૬૦. સ્થાવર પૃથ્વી-પાણી અને વનરૂપિના ભવમાં તો પડતા સંકટોને હઠાવવાની શક્તિ જ હોતી નથી; ફક્ત માનવભવમાં દરેક દુઃખોને હઠાવવાની શક્તિઓ રહેલી છે. આવા મોંઘેરા માનવભવને મેળવીને સર્વ સંકટોને તથા વિપત્તિઓને, વિદ્વોને, વિડંબનાઓને દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન કરે. શક્તિઓને પ્રાપ્ત કરીને જે પ્રમાદમાં પડ્યા તો પાછું વિડંબનાઓ ભોગવવાનું આવી બન્યું. આ માનવ ભવમાં સર્વ સંકટો-વ્યાધિઓને હઠાવવાના સાધનો મળી શકે એમ છે. પ્રથમ મનુષ્યભવ તમોને મળ્યો છે તેથી મકલાવા કે મસ્તાન થવા જેવું નથી; કારણ કે જે સાધન સામગ્રી તમોએ પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત કરેલી તેને જે વિષય વિલાસમાં વાપરી અને ક્રોધાદિકમાં તેનો દુરુપયોગ કર્યો તો મકલાવાને બદલે માર પડવાનો જ, માટે તે પ્રાપ્ત થએલી શક્તિઓની સફલતા-સાર્થકતા કરવા માટે વીતરાગના વચનો-આજ્ઞાઓને ચિત્ત દબાવે સામળો; તેથી તમોને વીતરાગની વાણીમાં શ્રદ્ધા ઝામશે. જે અહિંસા-સંયમ અને તપને વાણીમાં તથા વર્તનમાં ઉતારી ઉપદેશ આપે છે-તે વીતરાગ કહેવાય છે. જેઓ સર્વદા સર્વત્ર અને સર્વદા મન વચન અને કાયામાં અહિંસા-સંયમ

૬૪. ચિત્ત સ્વસ્થ-સ્થિર હોય છે ત્યારે સદ્વિચારો સ્ફુરે છે. બીજાઓ ઉપર જીત મેળવવા કરતાં મન પર જીત મેળવી શાંતિ જાળવવી તે અધિક હિતકર અને કિંમતી છે. કારણ કે બીજાઓને પરાજિત કરીને પણ શાંતિ મેળવવી અગર આવવી અશક્ય છે. શાંતિ મેળવવા માટે જો પ્રયાસ કરતા હો તો આ ઉપાય અતિ ઉત્તમ છે.

શાંતિમા વિશ્લેષ ન પડવા દેવો, તે પોતાના હાથની વાત છે; અને જીતને મેળવ્યા પછી શાંતિ રહેવી તે પોતાના હાથની વાત નથી. કારણ કે પરાજિત થયેલ શત્રુ બની શાંતિમા વારે વારે વિશ્લેષ પાડવા પ્રયાસો કર્યા કરવાના.

આપણી શાંતિનો શત્રુ જો કોઈ હોય તો, આપણે પોતે જ છીએ. જો પોતે શાંત હોય તો બીજાઓ વિશ્લેષ કરવા સમર્થ બનતા નથી. શાંતિમાં વિશ્લેષ પાડનાર આપણી મમતા અને વિષય વાસના છે; માટે તેઓને પ્રથમ જીતવા પ્રયાસ કરો.

૬૫. જ્યાંસુધી ધરણાઓ, આશાઓ અને તૃષ્ણાઓ જોર કરી રહેલ હોય, ત્યાંસુધી યાચકપાત્રું-લીખારીપાત્રું ટળતું નથી. અને આત્માને સત્ય શાંતિ મળતી નથી. દેવ-લોકની સાદ્યબી મળે, કે ઈન્દ્ર મહારાજની સંપત્તિ મળે તો પણ જ્યાંસુધી તૃષ્ણા જોર કરી રહેલ હોય ત્યાંસુધી આત્મ-સ્વરૂપ પણ પરખાતું નથી.

૬૬. તમારે લોકના નાયક બનવું હોય તો આશાઓને નિવારી નિરપૃકતાને મેળવો, બીજાપ્રયાસે લોકો તમોને પગે

પરંપરાને વધારનારી લાગતી હોય તો, ઇચ્છાઓને જ્ઞાનવડે નાબુદ કરો.

ઇષ્ટ વસ્તુ મળતાં માનવી હર્ષધેલો બને છે અને તેનો વિયોગ થતા શોક પરિતાપ કરીને પાગલ બને છે. તેથી મળેલી વસ્તુઓનો લાભ ઉઠાવી શકતો નથી.

૬૯. વ્યાવહારિક જ્ઞાન, ધન સંપત્તિ-સત્તા આપે છે. પણ આત્મજ્ઞાન આપતું નથી, તેથી સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય તો વ્યાવહારિક કાર્યોમાં જ્ઞાન ભૂલાય નહીં, આનંદ રહે અને મુંઝવણ ટળે. આત્મિકજ્ઞાન, આત્માના ગુણોને સ્પર્શે છે અને વ્યાવહારિક જ્ઞાન, શરીરને સ્પર્શે છે.

૭૦. ઇચ્છાઓ સાધનને સાધ્ય મનાવે છે, તેથી સત્ય સાધ્યથી વિમુખ બનાય છે; સત્ય સાધ્ય તો ઇચ્છાઓના ત્યાગમાં છે, ઇચ્છાઓવડે સત્ય વસ્તુ-આત્મિકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી માટે દુન્યવી ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે.

૭૧. છૂટા પડેલા મોતીઓને ગુણોના-સૂત્રથી પરોવવામાં આવે તો માળા બને છે, અને કંઠમાં પહેરી શકાય છે; છૂટી પડેલી ઇટો-વળીઓ વિગેરે પદાર્થોને એકઠા કરીને જેમ કારીગરો મહેલ બનાવે છે, તે પ્રમાણે સમ્યગ્જ્ઞાનીઓ માનસિક પ્રવૃત્તિઓને તેમજ કાર્યિક-વાચિક પ્રવૃત્તિઓને આત્માના ગુણોમાં એકત્ર કરીને મોક્ષ મહેલને તૈયાર કરી અનંતકાલ પર્યંત આનંદમાં રહે છે કેમકે પ્રકારની આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ

૭૮. પરમાત્માને પ્રેમથી આમંત્રણ આપશે તો તે પરમાત્મા દૂર નથી. પરંતુ તમારી પાસે છે, તે જરૂર આવીને મળશે. પરંતુ જેવો પ્રેમ, દુન્યવી પદાર્થોમાં છે, તેવો પ્રેમ પરમાત્મામાં રાખશે તો જ આવીને ભેટશે દુન્યવી પદાર્થોના પ્રેમના ત્યાગમાં જ પ્રભુ પરખાય છે

૭૯. જીવન, દુઃખદાયી-દુઃખજનક છે, છતાં તેનો ત્યાગ આપણે કરી શકતા નથી. તેથી માલુમ પડે છે કે જીવન જીવવા જેવું છે પણ કેમ જીવવું તે આવડતું નથી, તેથી તે જીવન દુઃખદાયી, દુઃખજનક નીવડે છે. માટે પ્રથમ જીવતાં શીખો.

૮૦. કાળી બાબુ જોતાર, કાળું થોડું હોય, પણ વધારે દેખે છે. ધોળું બહુ હોય છતાં તે બાબુ ઉઢીની માફક જોતો નથી, તેથી બધે ચે કાળું કાળું, કહ્યે છે, પણ જો ધોળી બાબુએ નજર કરે તો તેનો આ દોષ રહેવા પામે નહીં. જેવી નજર હોય તેવું જાણે છે માટે ધોળા ઉપર નજર રાખો. આનંદ આવશે અને દોષ દૃષ્ટિ રહેશે નહીં. માટે શુભો જોવાની ટેવ પાડો.

૮૧. મહાપુરૂષોએ જે આત્મસાક્ષાત્કાર કર્યો છે તે એકદમ કુદકે ને ભૂલકે કર્યો નથી. તેઓ એકદમ પૂર્ણતાને પામેલા નથી, અને સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત કર્યું નથી; પરંતુ તેઓ વિવિધ પ્રકારના ઘોર પરિસહ-ઉપસર્ગોને સહન કરીને અનંત શુદ્ધિ-સિદ્ધિ-શુદ્ધિ પામ્યા છે.

પુરુષોત્તમોને માથે ઘોર અતિ આક્રમણ શું નથી આવી ?

અને ચોછી થાય છે. તેથી સારી સામગ્રી હોતે પણ સુખશાંતિ રહેતી નથી. માટે વસ્તુરૂપની વિચારણા કરીને વિકલ્પો અને સંકલ્પોને હટાવવા પ્રયાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે.

વિકલ્પો અને સંકલ્પોથી જ સંસારમા વિષય કષાયતા વિકારોનો વેગ વધે છે અને જે સુખશાંતિ હોય છે તે અદ્ય થાય છે, આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન આવીને સ્થાન જમાવે છે માટે તેઓને દૂર કરવામા જ હુશીયારી છે.

૧૦૨. પ્રત્યેક પ્રાણીઓ તથા અચેતન વસ્તુઓ, પોતાના સ્વભાવે ગુણ અને દોષને અર્પણ કરે છે. લીમડાની પાસે જઈને કહો કે, તું કડવો કેમ ? અને આંખાની પાસે જઈને પુછો કે તારા મીઠા ફલ કેમ ? આનો જવાબ સ્વભાવમાં જ આવશે. માટે ધર્મીજનોએ પણ પોતાનો દયાધર્મ-આત્મધર્મ ભૂલવો ન જોઈએ.

૧૦૩. આત્મશુદ્ધિનો કે આત્મિકવિકાસમાં આગ વધવાનો માર્ગ જો કોઈ હોય તો આહારનો જ આસન તથા નિદ્રાનો જય, શરીર-વચન અને મન જય, તીવ્ર વૈરાગ્ય-અપ્રમાદ-એકાંતતા તથા પરમેષ્ઠિ ગુણોનું ધ્યાન છે.

અહ્યાહાર-અહ્યનિદ્રા, અહ્યવિહાર, પ્રમાણોપેત ભાષા, નિયમિત કામ-કાર્ય, આ મનને તથા ઇન્દ્રિયોને વશ કરવામાં અનન્ય સાધનો છે. આ સાધનો સિવાય જેઓ માનસિક વૃત્તિને વશ કરવા પ્રયાસ કરે છે, તેઓ ફલીભૂત થતા નથી.

૧૦૪. આ જન્મનો પ્રબળ પુરુષાર્થ, પૂર્વકર્મોને

હકાવે છે: માટે ઉદ્યમાં આવેલા કર્મોના વિપાકોને દેખીને હતાશ થવું ન જોઈએ, પણ તેઓને વિફલ કરવા પ્રબલ પુરુષાર્થને ફેરવવો જોઈએ; તેથી ઘણા કર્મો ખરવા માડે છે.

૧૦૫. દુઃખમ કાલ, તત્ત્વજ્ઞાની ગુરુનો વિરહ, પૂર્વ કર્મના ઉદ્યમે વિફલ કરવાની અશક્તિ, સત્સંગનો અભાવ, પુદ્ગલાનંદી અને લવાનંદીનો ગાઢ પરીચય આ સર્વે અધઃપતન પામવાના કારણ કહી શકાય.

૧૦૬. આત્મગુણોમાં રમાણુતા કરવી; જડ ચૈતન્યની લિપ્તતા કરવી, તે સમ્યગ્જ્ઞાન અને ચારિત્ર સિવાય બનવું અશક્ય છે, જ્યાંસુધી જડ ચૈતન્યની લિપ્તતા થાય તહી ત્યાંસુધી સંસારમાં પરિભ્રમણ કાયમ રહે છે.

આફનોના પ્રસંગો આવે તો પણ તે આફતો નાશ પામી સુખ મળે છે; આ વાતને સમ્યગ્જ્ઞાનીઓ જાણતા હોવાથી અશુભના ઉદયે અને શુભોદયે મુંઝવણમાં પડતા નથી. અને સમ્યગ્ પ્રકારે આવેલી આફતોને સહન કરી લે છે.

અનીતિના માર્ગે ગમન કરનારાને બાહ્યદૃષ્ટિએ જોનારા, સુખી માને છે; પરંતુ આન્તરદૃષ્ટિએ જોનારા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ તેઓને દુઃખી થવાની તૈયારી કરતા હોય તેમ માને છે; કારણ કે અનીતિના માર્ગે ચાલનારા ભવિષ્યમાં કેટલા સુખી થયા છે ?

અનીતિના માર્ગે ચાલનારાઓને સુખી દેખીને મનમાં મુંઝવું નહીં. કારણ તેઓ દુઃખની ગતિઓ ખોદી રહેલ હોય છે; માટે દુઃખ પડે તો પણ સહાચારનો ત્યાગ કરવો નહીં. પણ તેવા પ્રસંગે ધર્મની આરાધનામાં અધિક દૃઢ થવું જોઈએ.

કડવા મૂલ, મધુરા મૂલની માફક એકદમ તાત્કાલિક ફલને આપતા નથી પરંતુ જ્યારે વખત આવે છે ત્યારે કડવા મૂલથી કડવા ફલો આવવાના જ. મીઠામૂલથી મધુરા ફલ ખેસવાના જ; કડવામૂલથી કદાપિ મધુરા ફલ આવશે નહીં.

૧૦૯. સહાચારની આરાધના કરનાર, પૂર્વકર્મોદયે દુઃખી દેખાય, પરંતુ આન્તરદૃષ્ટિએ તો સુખશાતામાં હોય છે. કારણ કે તેઓ જાણે છે કે જે અશુભ કર્મ બાધેલ છે તે ઉદયમાં આવેલ છે, તે ભોગન્યા વિના છૂટકો નથી તેથી તેઓ આનંદપૂર્વક આવેલ દુઃખને સહી લે છે, અને ધર્મારાધના કરતા હોવાથી-શુભોદયે ભવિષ્યમાં આનંદમાં રહેવાના, એટલે તેઓને ઉન્નય દૃષ્ટિએ આનંદ છે. પરંતુ જેઓ ધર્મની-સહાચારની આરાધના કરતા નથી, તેઓને બાહ્યદૃષ્ટિ અને આન્તર-

દૃષ્ટિએ ભવિષ્યમાં સંકટો આવીને ઘેરો ઘાલવાના; માટે ધર્મનું પાલન કરો.

૧૧૦. જગતના મનુષ્યો ઝેરને તથા અનીતિને ખરાબ કહે છે; અને દુઃખદાયી પણ માને છે, પણ ઝેરનો ત્યાગ જલ્દી કરે છે અને અનીતિને હાંથે હાથે સેવે છે; તે ઉપરથી માલુમ પડે છે-કે તેઓને દુઃખ, વહાણું લાગતું હશે, નહીંતર અનીતિનો કેમ ત્યાગ ન કરે-કરે જ. મોહથી ઘેરાએલાઓને અનીતિ વહાલી લાગે છે; જેઓને મોહ મમતાનો ત્યાગ છે, તેઓને અનીતિ ખૂરી લાગે છે. માટે ભવિષ્યનો વિચાર કરીને મોહ મમતાના ત્યાગપૂર્વક અનીતિને દુઃખદાયી માની તેનો ત્યાગ કરવા નિરંતર કટીબદ્ધ બનવું, તે જ હિતકર છે અને શ્રેયસ્કર પણ છે.

૧૧૧. મનુષ્ય, પોતાના મનમાં ધારે છે, તેવો તે થઈ શકે છે; દેવ થવું હોય તો દેવ જેવો બની શકે. માણસાઈ-ગંભીરતા-ધીરતા-નિઃશિમાનતા-નિઃસ્પૃહતા-નિર્ભયતા વિગેરે સદ્ગુણોથી અલંકૃત થઈ દેવના જેવા મુખને ભોગવી શકે છે; તેમજ હલકી કોટીનો બનવું હોય તો તે બની શકે છે; એટલે પશુવૃત્તિ-અહંકાર-અભિમાન-ઈર્ષ્યા-દેવ વિગેરે દુર્ગુણોને સેવી હલકી કોટીનો બને છે.

વર્તમાન કાલમાં મનુષ્યોને જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે, ઉત્તમ કે અધમ દશામાં જે રહેલા છે. તે તેઓના વિચારથી પ્રાપ્ત થએલ છે. એક રીતે તપાસ કરીએ તો માલુમ પડે છે કે મનુષ્યનું જીવન બગીચા જેવું છે તેમાંથી જો ધાન્ય-રોપાઓ વિગેરે નકામા ઉત્પન્ન થએલ હોય તો, તેઓને દૂર કરવાથી

ઉત્પન્ન થએલ જે સુગંધીદાર પુષ્પોને આપનાર વેલડીઓને સારી રીતે પોષણ મળે—અને ઘણા પુષ્પો ઉતરે, તે પ્રમાણે મનુષ્ય જીવનરૂપી જગીયામાંથી જોડા અને ખરાબ વિચારોને દૂર કરવાથી આત્મશુદ્ધિરૂપી પુષ્પોને સારી રીતે પુષ્ટિ મળી રહે; અને આત્મા પોતે ઉન્નત જની સ્વપરતું કલ્યાણ સાધી શકે.

જેમ બીજામાંથી વૃક્ષો અને વેલડીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રમાણે મનુષ્યોના પ્રત્યેક કાર્યોનું બીજ તેઓના વિચારો છે. ખરાબ વિચારોથી કાર્ય સાફ થતું નથી તેમજ સારા વિચારોથી કાર્ય ખરાબ બનતું નથી, માટે ખરાબ વિચારોને તપાસીને ખંતપૂર્વક દૂર કરો; પ્રત્યેક કાર્યો સુંદર બની રહેશે; પરિણામ વિપરીત આવશે નહીં.

૧૧૨. કાર્ય, એ કરેલા વિચારનું પુષ્પ છે અને સુખ દુઃખ તેનાં ફળો છે. આ પ્રમાણે મનુષ્ય, પોતાની વાવણી પ્રમાણે તેના કડવા મીઠાં ફળોને મેળવી-લોગવી શકે.

દરેક પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ, તે કોઈની બનાવટ નથી. પણ મન, વચન અને કાયાના કર્માનુસારે તે થઈ છે તેમજ સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ વસ્તુના સંબંધમાં જે રીતે કાર્ય કારણનો નિયમ લાગુ પડે છે તે પ્રમાણે, ગુપ્ત વિચારોનો કાર્ય કારણ સંબંધ ચોક્કસ હોય છે, કારણ વિના કાર્ય કદાપિ બનતું નથી. એટલે વિચારો તે કારણ છે.

ઉમદા-દિવ્ય જીવન આપણુ બને તે આપણા વિચારોનું પરિણામ છે. સુંદર વિચાર વિના સદ્વર્તન થતું નથી, સદ્વર્તન વિના દિવ્ય જીવન બનતું નથી, અને દિવ્ય જીવન સિવાય સત્ય મુખશાંતિ ઉપલબ્ધ થતી નથી. જે સત્ય સુખ-

૧૪૧. લક્ષ્મી-સાહ્યળી-તથા સંપત્તિ વિગેરે જે અનુકુલ સામગ્રી મળી છે તે તમારા મુખને દેખી મળી નથી. પણ પૂર્વ પુણ્યોદયે મળી છે, આમ સમજીને પ્રાપ્ત થએલ લક્ષ્મી વિગેરેનો પરોપકારમાં ઉપયોગ કરવો-અગર સાતક્ષેત્રોમાં તેનો સદુપયોગ કરવો તે ડહાપણ છે, અને તેઓનો ઉપયોગ સદુપયોગ ન કરતાં મમતા રાખી તેમાં જ ચોટી રહેવું, કોઈને કાંઈ પણ પરોપકારાર્થે દેવું નહી, તે ડહાપણનું દેવાળું કહાડવા બરોબર છે.

ખીજની પાસેથી લેવામાં જે આનંદ પડે છે તેવો આનંદ ખીજઓને દેવામાં આનંદ આવવો જોઈએ તે ડહાપણની-કુશળતાની નિશાની છે. આશંસા રહિત દાન દેવાથી ઉભય પ્રકારે લાભ થાય છે, નિર્જરા થાય અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય.

૧૪૨. પોતાની શક્તિ પ્રમાણે લીધેલો પરિશ્રમ તથા ઉપાડેલો ભાર, લાભદાયક નીવડે છે; પણ અધિકતાયે લીધેલ પરિશ્રમ-અને ભાર હાનિકારક થાય છે; તે પ્રમાણે કર્મનો અધિક ભાર, આત્મિક શક્તિને હાનિકારક બને તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

જગત્માં કેટલાક લૂલા લંગડા-પાંગળા-બહેરા-મુંગા-અંધ-દીન-હીન દેખાય છે, તેનું કારણ સારી રીતે તપાસીએ તો માલુમ પડે છે કે-તેઓએ આ લવમાં અને પરલવમાં કર્મોનો ભાર અધિક ઉપાડેલ હોવાથી આ સ્થિતિ થયેલી છે. આપણે અનુભવીએ છીએ કે અધિક ભાર ઉપાડનારની શક્તિ અદ્ય થવાથી કેટલા લૂલાં-લંગડા વિગેરે બનીને દુઃખદ સ્થિતિ

અનુભવી રહેલ હોય છે, તે જો ધર્મરૂપી ઔષધ લે તો સાજા અને સંપત્તિમાન બને અને સુખી થાય.

૧૪૩. પોતે જ પેદા કરેલ પુણ્ય અને પાપરૂપી રોકડું નાણું લઈને જીવાત્મા પરલોકમાં જાય છે; અને ત્યાં તે નાણા પ્રમાણે સુખ હુઝાને અનુભવે છે; મારે સુખ-શાતાનો અનુભવ કરવો હોય તો પુણ્યરૂપી રોકડ નાણાને સંઘરી પરલોકે ગમન કરવું.

પુણ્યોદયે જ પ્રાણીઓને આશ્ચર્ય પમાડે એવા સુંદર અને અતિ મહત્વના સંયોગો આપોઆપ આવીને મલે છે; ત્યારે મનુષ્યોએ સમજવું કે આ સર્વ મનોહર સંયોગો મલ્યા છે-તે મારું સુખ દેખીને મલ્યા નથી પણ પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થએલ છે મારે લાવ ! લાવ ! આત્મકલ્યાણ સાધી લઉં પુણ્યોદય ખતમ થયા પછી કાંઈ નહી બને.

૧૪૪. મરણ કરતાં મમતા અતીવ હુઝાચી છે કારણ કે મમતા જ આદેગતિમા પ્રાણીઓનું ધર્મધન છીનવી લઈને રખડાવે છે અને વિવિધ આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિના બંધનોમા સપડાવે છે; એટલે મરણ કરતાં મમતા બહુ હુઝા-દાયક હોઈને તેને દૂર કરવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે, જો હુન્યવી પદાર્થોની મમતાનો ત્યાગ થાય તો જન્મ-જરાના પણ કપ્પો ટળે અને પરમ સુખ મળે.

મમતાએ વિવિધ લાલચો ખતાવીને પ્રત્યેક પ્રાણીઓને એવા સપડાવ્યા કે નરકની ગોદમાંથી હજી પણ નિકળવાનો વખત આવ્યો નથી-અને અનંત હુઝો લોગવી રહ્યા છે, ત્યાં

કોઈ પણ સહકાર આપનાર અગર દુઃખમાં ભાગ પડાવનાર મળતું નથી; લલે પછી પોકારો પાડે કે દુઃખથી ઉછળે.

૧૪૫. સંસારરૂપ જેલને મહેલ માનનારની કદાપિ મમતા ઘટતી નથી; અને અનંતકાલ સંસારરૂપ જેલમાં રહેવું પડે છે; ત્યાં કોઈપણ તેમાંથી મુક્ત કરાવનાર મળતું નથી; માટે સંસારરૂપી જેલ ને મહેલ ન માનતા તેને કેદખાનું કે જેલ માનો.

જેલને જેલ તરીકે માનનારને તેમાંથી મુક્ત થવાની ભાવના જાગે છે-તેમાં પડી રહેવાની ઇચ્છા પણ થતી નથી. પરંતુ તેમાંથી નીકળવાનો પ્રયાસ વારે વારે થાય છે. જો તે જેલને મહેલ માનશે તો નીકળવાની ઇચ્છા થશે નહીં અને તેમાં અનેક પ્રકારની વેદનાઓ સહન કરવી પડશે; માટે આ મિથ્યાત્વને ટાળો અને સુખનું લાજન બનો.

કોઈ પણ અનંત સુખનો અનુભવ કરનાર, અરિહંત ભગવાનોએ તેમજ સિદ્ધ ભગવાનોએ મમતાના યોગે મળેલ જેલનો ત્યાગ કર્યા સિવાય મોક્ષ મહેલ મેળવેલ નથી, તો પછી જેલમાં પડી રહેતાં તમોને મહેલ કેવી રીતે મળશે ?

જેલમાં પડી રહીને કળે લોગવવા છે કે તેનો ત્યાગ કરીને સત્ય સુખ મેળવવું છે ? તેનો અન્તઃકરણથી વિચાર કરો, અને ત્યાગ કરવા ઉપાયો કરો !

તમો એમ માનતા હશો કે આ જેલ જીર્ણ થશે ત્યારે આપોઆપ નીકળાશે. ત્યાંસુધી મહેલમાં લહેર કરીશું; પણ આ માન્યતા તમારી ભૂલ ભરેલી છે. કારણ કે આ જેલ એવી છે

નત્ય છે, અગમ્ય છે. અક્ષલ ત્યાં પહોંચી ન શકે એવો છે. મનુષ્યની અક્ષલ કેટલી? એક માનસરોવરમાં મહાલનારો હંસ, ખાખોચીઆમાં રહેલ દેડકાની પાસે આવ્યો. દેડકાએ પૂછ્યું- તમો ક્યાં રહો છો, હંસે કહ્યું કે અમો માનસરોવરમાં વસીએ છીએ. દેડકો કહેવા લાગ્યો, તમો રહો છો તે માનસરોવર, હું રહું છું એવા સ્થલ જેવું છે ! હંસે કહ્યું કે તું રહે છે, એ સ્થલ કરતાં મહાન્ છે. કેટલું મહાન્-તારી બુદ્ધિમાં, અક્ષલમાં ન આવે તેટલું છે. તારી અક્ષલ ખાખોચીઆ જેટલી છે. કારણ કે, આ ખાખોચીયાથી તું દૂર ગયો નથી, જેથી મહાન્ વસ્તુઓની તને ખબર પડે નહી. આ પ્રમાણે મનુષ્યની અક્ષલ ખાખોચીઆ જેટલી છે. અરિહંતનો પુણ્યપ્રભાવ અચિન્ત્ય-અગમ્ય છે. ત્યાં મનુષ્યની અક્ષલ ચાલી શકે નહી.

૧૫૬. વ્યાધિ, રોગોએ શરીરની ખરબાદી કરી છે. તેના કરતાં અનંતગુણી વિષય અને કષાયોએ કરી છે. માટે શારીરિક રોગો દૂર કરવા જે ઉપાયો કરાય છે, તેના કરતા વિષય કષાયને કાઢવા વિશેષ ઉપાય કરો.

૧૫૭. વિશ્વ, એટલે વિચિત્રતા-વિવિધતાનો ભંડાર-જગત્માં ઉત્પન્ન થતી અને નાશ પામતી પ્રત્યેક ઘટના, વિશ્વના વિચિત્રપણાનો-વિવિધતાનો ખ્યાલ આપે છે. દુનિયાનો ઇતિહાસ એટલે કર્મધીન બનેલ પ્રાણીઓની જુદી જુદી કથાઓ. આ જીવન કથાઓ, કર્મની ગતિ કેવી કારમી અને વિચિત્ર તેમજ ગહન છે, તેનું દર્શન કરાવે છે. અનાદિકાલથી એક એક જીવને આશ્રીને સંખ્યાનીત કથાઓ જ્ઞાનીઓ કહી શકે છે, જે સાંભળતાં પ્રાણીઓને વંચાવ્ય ઉત્પન્ન થાય.

વૈરાગ્ય અને વિવેક સંપન્ન અધિક અધિક પ્રમાણુમા જેમ માનવી થતો જાય, તેમ તેમ કર્મજનિત ઘટનાઓના રહસ્યનો ઉકેલ પામતો જાય છે. પછી એ પોતાની જીવનયાત્રા માટે સંક્ષોભ અનુભવે છે અને જીવનયાત્રાને નિયંત્રિત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. પોતાના વૈરાગ્ય-વિનય અને વિવેકનો એવો ઉપયોગ કરે કે જેથી સ્વપરને ઉપયોગી બને.

વૈલક્ષ્ય વિલાસને જીવનની સાર્થકતાનો એક અને અનુપમ ઉપાય માનતા હોવાથી માનવીઓ, માણસાઈને ગુમાવી અતિ નિષ્કુર અને નિર્ઘૃષ્ટ બને છે ત્યારે આત્માની ઉન્નતિના વિચારો કરી શકતો નથી.

માનવતાની ફોરમ પ્રકટતાં, ગમે તેવા પણ માનવીનું હૈયું સ્વાભાવિક રીતિએ સુંદર લાગણીઓનું ધામ બને છે, નીચમા નીચ કર્મોમાં પણ સંયોગવશ પ્રવૃત્ત થએલાઓ, કોઈ તેવા પ્રસંગે સદ્ગુણોને પામી જાય છે, જેથી તે માનવીઓ પ્રથમ કરતાં ઉત્તરકાળમા વિશેષ ઉચ્ચ બની જાય છે.

૧૫૮. વચનથી બંધાતા વેર-ઝેર કાંઈક જુદા પ્રકારના છે, સાપ-વીંછીના ઝેર, મંત્ર અને ઔષધથી ઉતરે-પરંતુ વચનનું વિષ, મંત્ર-ઔષધથી ઉતરતું નથી. આ વિષનું ઝેર ઉતારવાનો ઉપાય, બહારથી આવતો નથી- પોતાની પાસે હોય છે. નષ્ટતા ધારણ કરીને પ્રિયવચનોથી જલદી ઉતરી શકે છે, પ્રિયવચનો વદવા જેટલી જ તરદી લેવી પડે એમ છે-સાપ વીંછીના ઝેરને ઉતારવા માટે દૂર દૂરતર જઈને તેના ઉતારનારને શોધવા પ્રયત્ન કરવો પડે પણ વચનના

મ્યાન પ્રાણીઓને એટલું બધું દુઃખ પડે છે કે જેથી તેઓ નિરન્તર મૂર્છાગત રહે છે. ખાન-પાન-વિગેઝનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી. ખાય એવું, પીવે એવું, કે જોડે એવું કે જે પોતાના પ્રાણીનું તેમજ શરીરનું-જ્ઞાન ધ્યાનનું ઘાતક બને; પોતાને અગર પરને અનેક પ્રકારનાં સંકટોમાં-ચાતનાઓમાં સપડાવે. વિષય કપાયાકાંત થએલ જન, પોતાના હિતને જાણી શકતો નથી, તેથી અરઘટ્ટ ઘટ્ટી ન્યાયે આ સંસારમાં જન્મ-મરણના ઘડાઓ ભરે છે અને ખાલી કરે છે. વિષય કપાયથી દુષ્ણએલ આત્મા છે, છતાં જો હિંમત લાવી તેને ખસેડવાનો માર્ગનો-સાધનનો ઉપયોગ કરે તો તે બધા દુષ્ણણો ખસવા માંડે; અને અનુક્રમે તદ્દન સ્વતંત્રતાને પ્રાપ્ત કરે. પણ વિષયમાં અધિક રસ પડતો હોવાથી તે અલ્પ કરવા શક્તિમાન જનતો નથી, તેથી વિવિધ પીડાઓથી પીડિત બનવું પડે છે.

અશક્તિથી પીડાતો માનવી, સેંકડો રૂપીયાનો વ્યય કરીને વૈદ્યની પાસેથી રસાયણાદિ દવા લઈને અશક્તિને દૂર કરી તાકાતને પ્રાપ્ત કરશે; પરંતુ જે કામ વાસનાઓ અશક્તિને ઉભી કરી તે કામ વાસનાને નહીં હઠાવતાં વિષય સેવનમાં સાર્થકતા મानी તેમાં અધિક રસવૃત્તિ ધારણ કરતો હોવાથી પુનઃ અશક્ત બને છે.

૧૬૮. પુન્યના આધારે, અનુકૂલ સાધનો મળે, અને કર્મની નિર્જરાથી શુદ્ધ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય, પુણ્ય કરતાં ચારિત્રની કિંમત અનંતગણી છે. શુદ્ધ આત્મ-રમણતા, તે ચારિત્ર છે અને આત્મરમણતારૂપ ચારિત્રથી

બુદ્ધિ અને વાણી ઝળહળે છે. ઉદાહરણ—એક શહેરમાં શેઠે જાજરૂનું મકાન, માર્ગ ઉપર બાંધેલ હોવાથી એક માણસે રાજાની પાસે કૃત્યાદ કરી; રાજાએ શેઠને બોલાવીને તે જાજરૂના મકાનને કાઢી નાંખવા હુકમ કર્યો—શેઠે તે વખતે હા કહી, પરંતુ ઘેર આવીને સંડાસને કાઢી નાંખવામાં બહુ હાનિ અને ઉપદ્રવ જાણી કાઢી શક્યો નહીં—વળી નૃપે ફરી આજ્ઞા કરી—શેઠે નૃપને સંડાસને કાઢી નાંખતા જે જે આકૃત આવતી હતી તેની દલીલો પૂર્વક ખીના સમજાવી, પરંતુ નૃપ સમજ્યો નહીં. તે વખતે પણ હા કહીને શેઠ ઉભા થઈને નમન કરી પોતાના ઘેર આવ્યા; પરંતુ જાજરૂને કાઢ્યું નહીં. રાજાને ખબર પડતાં જલ્દી શેઠને બોલાવી ભર સલામા રાજા ધમધમાવવા લાગ્યો—અને જેમતેમ બોલી ધિક્કારવા લાગ્યો. તમે ગધેડા છો. તમે આવ્યા છો, વિ. વાઙ્માણોને સાંભળી કડવાશને પી જઈને તથા ગમ ખાઈને એક વચન કહ્યું. મહારાજા તમે કહો છો તે સઘળું ઠીક પણ તમે અમારા બાપજી છોને. દીવાને કહ્યું કે મહારાજા, આ શેઠ કેવા પાકા છે. તમેને બાપજી કહીને તમેને પણ ગધેડા બનાવે છે. નૃપ સમજી ગયો કે વધારે બોલવામાં મજા નથી; એમ સમજી હસાહસ કરીને શેઠને રજા આપીને તેની બુદ્ધિની તારીફ કરવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે શાત માનવી બોલે એવું કે અન્યને બોલવાનો પ્રસંગ આવે નહીં અને પોતાનું કામ સિદ્ધ થાય.

૧૭૦. કોઈપણ દુઃખદ પ્રસંગે થયેલ પોતાની ભૂલ સમજાય તો ક્રોધ-આક્રોશ-કે આકંદન થાય તો તે ઓછા પ્રમાણમાં થાય અગર તે દુખ સહન કરી લેવાય છે. કોઈના

ઉપર ઈર્ષ્યા-રીસ ચઢતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, સડક-રોડ ઉપર ચાલતાં, પડેલાં કેળાના છોતરા ઉપર પગ આવવાથી લપસી જતાં પગમાં તેમજ કટીમાં ઈજા થાય-તે પ્રસંગે પોતાની ભૂલનો ખ્યાલ આવતા તે ઈજાને માનવી સહન કરી લે છે. ચૂપચાપ રીતે ઈજા પીડા થતી હોય તોપણ ચાલવા માટે છે. બાળકો પણ રમતા રમતા પડી જાય અને પીડા થાય એવું વાગે તોપણ હસતાં હસતાં ઉભા થાય છે પણ રડતા નથી કારણકે પોતાની ભૂલ પોતાને માલુમ પડે છે. પરંતુ જ્યારે પોતાની ભૂલોનો ખ્યાલ નથી હોતો ત્યારે ક્રોધાદિક કરીને ઘણી પ્રતિકૂલતા કરે છે. વિવિધ અથડામણોમાં આવતાં મગજ શુભાવી, તનધનની હાનિ કરી બેસે છે.

૧૭૧. વસ્તુને યથા સ્વરૂપે જાણવા-ઓળખવાની ખાસ જરૂર છે. વસ્તુને ઓળખ્યા પછી એની સાથે સંબંધ કેટલો રાખવો, ક્યાસુધી રાખવો અથવા રાખવો કે નહીં તેનો નિર્ણય થઈ શકે છે. વસ્તુને ઓળખ્યા વિના તેને અંગે નિર્ણય થઈ શકે નહીં અને કરવામાં આવે તો ટકી શકે નહીં; વસ્તુ-ઓને ઓળખીએ ત્યારે અત્યાર સુધી આપણે જે જે ભૂલો તથા અપરાધો ક્યા કારણથી કર્યા અને સંકટોમાં આવ્યા તેની સમજણ પડે છે. કેમ નાચ્યા ? અને કેણે નચાવ્યા, તેનો ખ્યાલ આવે છે. આપણે શા માટે બીજાઓ સાથે ઝગડ્યા ? લડાઈ-કંદાસ કર્યા તેમજ ક્યા કારણે પોતે ત્રાસ પામ્યા અને બીજાઓને ત્રાસ આપ્યો. તેમજ અન્યોની ખુશામત કરી-ખોટી વાડવાડ કરી, વિગેરેની સમજણ પડે છે. દુકાને આવેલા પ્રાહુકોને ઓળખ્યા પછી દગબાજને પૂછુંપછું જાણી શકાય

છે અને તેનાથી સદાય ચેતતા રહેવાય છે. આકૃતિમાં ઘણો તફાવત પડતો નથી. પણ ગુણો અને દોષોમાં બહુ તફાવત હોય છે. પણ સમજવામાં ન આવે તો ગ્રાહકનો દેખાવ કરીને આવેલ ઠગ, ઘોળે દિવસે અને છતી આંખે લૂટી જાય છે, માટે વ્યાપારી ઘણી સાવધાની વ્યાપાર કરતાં રાખે છે, તેવી રીતે જીવનની સફલતાને લૂંટનાર કોણ કોણ છે, તેને પરખી લેવા જોઈએ; પરખી લીધા પછી તેના પ્રત્યેનો આદર અલ્પ થાય છે અને નાશ પામે છે.

૧૭૨. અધિક લાભ મળતો હોય તો લાંચ ખાનાર, દલાલી લેનારને તથા તેવા ઉઠાઉગીર ગુમાસ્તાને તેમજ પુત્રાદિકને નિભાવી લે છે; તેઓને પોષણ આપવું પડે છે ઉઠાઉરણુ તરીકે એક મોટી પેઢીના શેઠ ઘણો વ્યાપાર કરતા હોવાથી તેમણે ચાર પાંચ ગુમાસ્તાઓને સારા પગારે આપીને રાખ્યા હતા; તેમાં એક ગુમાસ્તો બહુ કુશળ હતો તેથી દુકાનની સર્વ વ્યવસ્થા, તેને શિરે શેઠે નાખી. કોઈ કારણ પ્રસંગે શેઠ, પોતાના વતનમા ગયા. ત્યાર પછી પેલા ગુમાસ્તાએ પેઢી સારી રીતે ચલાવી અને તરતી કરી. એક પ્રસંગ એવો આવ્યો કે એક સુંદર માળો બે લાખ રૂપૈયા આપીને વેચાતો લીધો તેમા પચાશ હજાર રૂપૈયા ખાઈ ગયો. ચાર ગુમાસ્તાઓને કાંઈ પણ ન મળવાથી શેઠના ઉપર લાંચ ખાધાની ખીના લખી મોકલી. આ કુશળ ગુમાસ્તો જાણી ગયો. તેથી વેચાણ લીધેલ માળાના ચાર લાખ આપનાર શેઠને ઉભો કર્યો. શેઠ, વતનથી આવીને પેઢીમા તપાસ કરી તો માલુમ પડી કે પચાશ હજારનો ગોટાળો થયો છે. સુનીમને બોલાવીને પૂછ્યું અને સુનીમે પણ સત્ય કહ્યું

પણ સાથે કહ્યું કે શેઠજી, પચાશ હજાર મેં ખાધા પણ હાલમાં તે વેચાણ લીધેલા માળાના ચાર લાખ ઉપરે છે; જો તમારે વેચવો હોય તો લેનાર એક શેઠ. ચાર લાખ આપીને લેવા તૈયાર છે. શેઠે વિચાર કર્યો કે છ લાખની કિંમતનો તે માળો હશે તો પેલો શેઠ ચાર લાખ આપવા તૈયાર થયો. હશે-માટે જલે મુનિમ-પચાશ હજાર ખાઈ ગયો. પણ તેમાં હાનિ થઈ નથી પરંતુ લાભ છે. એમ સમજી શાંત રહ્યા અને ચાર શુભાસ્તા વિલા પડ્યા.

૧૭૩. જગતમાં ડાહ્યા કહેવાતા માનવીઓની તપાસ કરીએ તો ઘણા ખરા મનના વિકારોને વશ બનેલા હોય છે. કોઈ સલાહ લેવા લાયક લાગતા હોય છતાં પોતાના ધન-સંપત્તિના મદમા રહેલ હોય છે. કોઈ લોભને વશ હોવાથી સત્ય સલાહ કે સૂચના આપતાં ખંચવાય છે. કોઈ મનોહર મુંઢરીના પાસમાં પડેલ હોવાથી જગતનાં જીવોની મનોવેદના કે ચાતનાઓ, જોવાની તેઓની મનોવૃત્તિ બગાડી દેતી નથી. કોઈ “મરી ગયાના” પોકારો પાડતા હજારો રૂપૈયાનો વ્યય કરી શરીરની દવા કરાવતા હોય છે. કોઈ ખોટા દંડમાં મગ્ન હોય છે. કોઈ ધમાલમાં-ધમંડમાં રાચી માચી રહેલ હોય છે; કોઈને તો ક્રોધ-ગુસ્સો આવતા વાર લાગતી નથી, કોઈ સમાજની વાત સાંભળી મદકરી કરવામાં પાવરદા હોય છે. કોઈ બીકણ બીકારા હોય છે, તેમજ વાતવાતમાં, “છીંક ખાધે છીંકું પડ્યું” માનનાર હોય છે. કોઈ વળી ઉપરથી સહ્ય જણાતા હોય પણ તેના જીવનનો અભ્યાસ કરતાં, તેના પરિચયમાં આવતાં અતિ દુઃખ-દુઃખ અને પામર લેવા માહુમ પડે છે. આવા માનવોમાં

આત્મજ્ઞાન-સમતારસના ઝરણાં ક્યાંથી હોય ? એ ગમે તેટલું જાણેલા હોય ગમે તો ગ્રેજ્યુએટ થયેલા હોય, વિશ્વવિદ્યાલયની મહાન્ પદવીઓ લીધેલ હોય, ન્યાયાસન પાસે અછલને અઘરમાં નાખી દે એવી દલીલ કરનારા હોય, મુત્સદ્દીગીરીમાં સામાને થાપ ખવરાવનારા હોય, પણ તેઓ આત્મધર્મમાં પાછળ હોય છે.

૧૭૪. અપકારી ઉપર પણ ઉપકાર કરવો અને ઉપકારનો ખદલો વાળવામાં તૈયાર રહેવું; તિરસ્કાર-ધિક્કારના વચનો સામળતાં મનમાં ગ્લાનિ લાવવી નહીં. તેમજ મારનાર ઉપર વેરભાવ રાખવો નહીં. પરંતુ તેઓનું કલ્યાણ કેવા પ્રકારે કરું, આવી ભાવના રાખવી તે ધર્મ છે. સંત પુરુષ તો ચંદનની માફક સજ્જનતાનો પોતાનો સ્વભાવ મૂકતા નથી, ચંદનને કોઈ કાપે, ઘસે અગર કોઈ પૂજન કરે તોપણ સુગંધ આપીને સામાને ખુશ કરે છે. તે મુજબ સત પુરુષને કોઈ ધિક્કારે, તિરસ્કારે, ગાળો ભાંડે અગર માર મારે તોપણ અન્યનું ખુરું ચિન્તવતા નથી. પણ જાહું કેમ થાય, તે પ્રમાણે વર્તન રાખે છે. તેઓમા મૈત્રી ભાવના પદોપકાર વૃત્તિ-સુશીલતા-સરલતા પ્રિયહિતવચનતા-દાક્ષિણ્યતા-વિનય અને ત્યાગ વિગેરે સદ્ગુણો સ્વાભાવિક હોય છે. તે સદ્ગુણોને શુભોદયે-સુખની વેળાએ તેમજ અશુભોદયે સંકટની વેળાએ, સંતો ત્યાગ કરતા નથી, પરંતુ તેવા પ્રસંગે વધારે હિંમત રાખીને સ્થિર થાય છે. સૂર્ય, ઉદયકાલે અને અસ્ત સમયે શું ગ્લાનિ દેખાડે છે ? નહીં. તેમજ સર્વ સમયે સંત પુરુષો પોતાની ગુણપ્રમાને મૂકતા નથી. તેઓ દરેક પ્રાણીઓના સંસર્ગમાં આવતા છતાં પણ ગુણોને ગ્રહણ કરીને જ આનંદ માને છે. અનુપયોગથી કદાચિત્ દુર્ગુણો તરફ

દષ્ટિ પડે તો, તેવી દષ્ટિને પોતાના સદ્ગુણોદ્ધાર પાછી ખેંચીને નિર્મલ કરે છે, અને આવી પડેલા દોષને દૂર કરે છે. હંસને દુધમાં અધિકપ્રેમ હોવાથી પાણીને શું પડતું મૂકતો નથી ? અને શું દુધને પીતો નથી ? હરગીજ દુધ પીવે છે.

૧૭૫. તત્ત્વજ્ઞાની સજ્જનની, અકર્કશવાણી-હિત-મિત અને પથ્ય વચન, તથા પરગુણોનું ગ્રહણ-અનુકુલ વર્તન, તે મંત્ર વિનાનું વશીકરણ છે: તેથી તેમની પાસે અણખોલાબ્યાં પણ પ્રાણીઓ આવીને સેવા કરે છે, અને હજાર ગુણી સ્તુતિ કરે છે, અને લાખ ગણો સ્નેહ રાખે છે. કારણ કે તેમનો સ્વાસ્થ્ય અન્ય પ્રાણીઓ કરતા કોટી ગુણો ઉત્તમ હોય છે.

તેઓ, દુઃખદાયક પ્રસંગોમાં પણ સ્વદોષોને જ જોનારા હોવાથી બીજાઓ પ્રત્યે તેઓની વૈરવૃત્તિ હોતી નથી. તેઓને અહિંસા રંગોરંગ-હાથેહાથ પરિણામ પામેલ હોય છે. તેથી કેને શત્રુ માનવા અને કેને મિત્ર માનવા ? આવી વૃત્તિથી જાત્રાત્ હોય છે.

શિર પડે કે બંધન થાય, લક્ષ્મી આવે, કે મળેલી ચાલી જાય, સન્માન સત્કાર થાય કે તિરસ્કાર થાય, કોઈ પ્રદાન કરે કે નિન્દા કરે, મરણ આવે આવે કે કલ્યાણ આવે તો પણ કંઈલી મતોની પ્રતિજ્ઞાથી ચલિત થતા નથી હિંમત હારીને દરેક લાયક કર્તવ્યોનો ત્યાગ કરતા નથી અને કેશરીયા કરીને પોતાના લીધેલા મતોની નફા માટે નોહ-મમતા રાખે બુદ્ધિને છે. એક રંગલું પણ રંગીને પાછા હરતા નથી. સિંહનું બચ્ચ નાનું હોય તોપણ ગર્જના કરી કુંભસ્થલે માંદલી રાણથી રક્ત

નથી, સાથે આવનાર જો કોઈ હોય તો, મનવચન-અને કાયાવડે આરાધેલ સુધર્મજ છે.

૧૯૦. એક-બે, સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા તેમજ અનંતા જીવો-ઉત્પન્ન થાય છે અને મરણ પામે છે. તે જન્મ અને મરણ દરમ્યાન કરેલા કર્મોના વિપાકો, પોતેજ લોગવે છે. આરગતિમાં-ચોરાશી લાખ યોનિમાં અસહ્ય યાતનાઓને લોગવે છે.

૧૯૧. એક વ્યક્તિ પાપોને કરે છે, અને પાપો કરીને પ્રાપ્ત કરેલ ધન-વૈભવાદિ બીજાઓ લોગવે છે. લોગવનારાઓ તે પાપના ભાગી બનતા નથી, પણ પાપને કરનારાઓ પાપથી લેપાયમાન થાય છે.

વિવિધ આરંભો કરીને પોષેલું શરીર પણ ભૂમિમાં પડ્યું રહે છે. બાધવો વિમુખ બને, ત્યારે ધર્મ, આગળ આવીને સહાયદાતા થાય છે.

૧૯૨. મનુષ્યોએ અજરામરની માફક જ્ઞાન અને તેના અર્થને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; તેમજ આજેજ મૃત્યુએ મને પકડ્યો છે એમ માની ધર્મની આરાધના કરવી જોઈએ.

ધન-યૌવન-રૂપ-રામા-વિગેરે અનિત્ય સંયોગો છે, અધિકાર-બલ ઠકુરાઈ-દેવતાઈ પણ શાશ્વત નથી. મૃત્યુ, સમયે સમયે, આયુષ્યરૂપે કોળીયો કરી રહેલ છે, માટે ધર્મનો સંચય ક્ષણ પણ વિલંબ કર્યા સિવાય કરવો જોઈએ. જે ઘડીમાં આરાધેલ ધર્મ, પરલોકમાં પરંપરાએ પરમમુખ આપે છે, તો પછી યાવજીવ

સમ્યક્ આરાધેલો ધર્મ, પરમશુભ આપે તેમાં નવાઈ શી ? માટે આજસને મૂંઝીને ધર્મને આરાધવો જોઈયે.

આ લોકમાં ભૂવિત અસ્થિર છે. અસ્થિર ધન તથા યોવન છે પુત્ર પરિવાર પણ સ્થિર નથી. આત્મજ્ઞાન ત્રિવાય અન્ય વસ્તુઓ પણ નશ્વર છે એમ સમજી આત્મસ્વરૂપમા સ્થિર થવું યોગ્ય છે.

૧૯૩. જ્ઞાતીઓ, કષ્ટ આવે ત્યારે, દેવું ચૂકવું છું, આમ સમજતા હોવાથી તેમને કષ્ટ માત્રુમ પડતું નથી. અન્ય જીવો અદૃષ્ટ સંકટ આવતાં, મહાન્ માની બહુ દુખી થાય છે, અને તે સમયમાં ઘણા ચીકણા કર્મોને બાધે છે. આર્ત રોદ્રથી એવાં તે ચીકણા કર્મોને બાધે, કે સાગરોપમોના આયુધમાં પણ ખપવી ન શકે.

૧૯૪. ધર્મની આરાધના કરવાનો કાલ, ત્રણે અવસ્થામાં હોય છે પણ યુવાવસ્થામાં, જે સ્કુરણાથી-બુદ્ધિબલથી બની શકે છે તેવો ધર્મ બાલ્યાવસ્થામા કે વૃદ્ધાવસ્થામા બની શકતો નથી; કારણ કે બાલ્યાવસ્થામા અજ્ઞાનતા હોવાથી જેવી જોઈયે તેવી સ્કુરણા-લાગણી પ્રાય થતી નથી અને વૃદ્ધાવસ્થામાં, શારીરિક શક્તિ ઓછી થતી હોવાથી ભાવના મુજબ ધર્મની આરાધના અશક્ય પ્રાય બને છે. બાલ્યાવસ્થાના ધર્મના સંસ્કારો યુવાવસ્થામાં ઉગી નીકળે છે; ફલ આપનાર થાય છે; અને વૃદ્ધાવસ્થામા તેના રસનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે યુવાવસ્થાને વિષય વિભાજીમા સુસાદરી કરતી આરાધનામાં યોગ્ય રીતે પ્રયત્નશાલિ બન

૧૯૮. ઉત્સાહ-હિંમત-આશા ને આનંદ—એ એવા સાધનો છે-કે વૃદ્ધને યુવાન બનાવે છે. દીન-હીનમાં પ્રબલતા લાવે છે. નિરુદ્ધમીને ઉદ્ધમી બનાવે છે. મૂર્ખને પંડિત બનાવનાર જે કોઈ હોય તો, ઉત્સાહ-હિંમત વિગેરે સદ્ગુણો છે. આ સિવાય-મનુષ્યો, નિર્માલ્ય બની ઝુરી ઝુરીને પોતાનું જીવન ગુજારે છે અને સડે છે

જગત્મા ઉત્સાહ અને હિંમત આપનાર તે સદ્ગુણો સાચા મિત્રો છે સદ્ગુણો એ આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિના દુષ્ટોને દૂર કરવાની સાચી દવા છે; આવી સાચી દવા લેવા દરરોજ લાગણી રાખવી.

૧૯૯. ગુણો જેવાને બદલે સામા માણસમા પૈસા પરિવાર જેનારા ઘણા મળી આવશે પણ સદ્ગુણોને જેનાર વિરલ હોય છે; તેથી પણ સદ્ગુણીનું ધોરણ હલકું મનાતું નથી. પણ ગુણોને ભૂલી પૈસા પરિવારનું ધોરણ હલકું મનાય છે. કારણકે સદાચાર-ઉત્સાહ-હિંમત વિગેરે ગુણોથીજ પૈસા-પરિવારનું રક્ષણ સારી રીતે થાય છે, સંયોગો સારા મળ્યા પછી તેમાંથી લાભ ઉઠાવવો તેમાજ ડહાપણ છે.

માણસોની શ્રેષ્ઠતા તેમજ લાયકાત, તેમની જડ સંપત્તિ ઉપરથી અંકાતી નથી અને આકી શકાય નહીં. કેમકે, કોથળી ગમે તેટલી બારે હોય પણ હૃદય હલકું ને હોય, મિલકત વિશાળ હોય છતાં સમજણ ટુંકી હોય, અને વાણી મીઠી હોય છતાં કરણી સ્વાર્થી હોય તો આ જડ સાધનોથી શું વળે ?

તમોને પૈસાઓ મેળવવામાં આનંદ પડે છે. પણ તેની

પાછળ રહેલા ભક્તકામાં-વૈભવમાં-અને મોજમજ માણવામાં કેટલું સુખ સમાજેલ છે તેની અગર નથી તે કેવી બેવકુફી ? સાધનો મળ્યા પછી આનંદ રહેવો જોઈએ, તેના બદલે અક-સોસ-ચિન્તા-પરિતાપ થાય તે સાધન, ખરી રીતે કેમ કહેવાય !

હીરા રત્નો કરતાં જો સત્ય રીતિ વડે તપાસવામા આવે તો, સદ્ગુણો સદાચારો અમૂલ્ય કહી શકાય. કારણકે સદ્ગુણો સિવાય હીરા રત્નોની કિંમત અંકાતી નથી. અને આત્મોત્તતિમાં સહ-કાર ન આપતાં અહંકાર-અભિમાન ઉત્પન્ન કરે છે.

૨૦૦. સદ્ગુણોની નિર્મલ સરિતામાં જેઓ દરરોજ સ્નાન કરે છે, અગર કરશે તે મહાશયોની પરાધીનતાની બેડીઓ તૂટવાની અને સ્વતંત્રતા આપોઆપ આવીને ભેટવાનીજ; માટે હુન્યવી પદાર્થોની મમતાનો ત્યાગ કરી સદ્ગુણોને મેળવે.

આત્મવિકાસમાં-સમાજોન્નતિમા તેમજ રાષ્ટ્રોન્નતિમા વારે વારે વિધોને નાંખનાર જો કોઈ હોય તો, અજ્ઞાનતા-અહંકાર-મમકાર અને મોહ માયા છે. તેઓનો ત્યાગ કરવામાજ અવશ્ય વિકાસ સાધી શકાશે અને સંપત્તિ આવી મળશે

જગત્મા સર્વ વ્યાધિઓ-વિરબનાઓનું કારણ, પણ જીવ પોતે છે. કારણકે સચ્ચગ્જ્ઞાનને નહીં મેળવતા હુન્યવી પદાર્થોમા મોહ પારણ કરીને તેમાંજ સત્ય સુખ મનાયું અને તે પદાર્થોને મેળવી વધણ કરવામા જીવન વ્યતીત કરાયું.

૨૦૧. વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયા પછી તેને ટાળવા માટે ફી ભરીને વંધ પાસે જવું, તેના ફરતાં રોગ દાય નહીં તેવા ઔષ્ધો કરવા, તે પોતાના હાથની વાત જે મનને સ્થિર કરીને

આત્મસ્વરૂપને ઓળખવાથી બ્યાધિ થાય નહીં તેવા ઉપાયો અવશ્ય હસ્તગત થશે.

૨૦૨. પોતાનું તથા પારકાનું ભલું કરવામાં દેહાધ્યાસ-વિષયાસક્તિનો ત્યાગ કરવો પડે છે, તે સિવાય સ્વપરનું રીતસર ભલું થવું અશક્ય છે. દેહાધ્યાસ અને વિષયાસક્તિથી અત્યાર સુધી તમે પોતાનું કે પારકાનું ભલું કરી શક્યા નથી; તેથી સંસાર અટવીની મુસાફરીમાં અનેક વિઘ્નો આવી પડ્યા છે, સન્માર્ગ હાથમાં આવ્યો નથી અને જેમતેમ અટવીમાં આથકવું પડ્યું છે. જેથી કષાય લૂંટારાઓને સ્વસ્વ લૂંટવાનું સુગમ પડ્યું છે.

૨૦૩. જેને સત્ય વસ્તુને જાણવાની ઈચ્છા પણ થતી નથી, અને સ્વીકાર કરતા અહંકાર અને અભિમાન, પ્રતિષ્ઠાની હાનિ વિગેરે આવીને ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યા સત્ય વસ્તુની સમજણ પડે ક્યાંથી ? અને મિથ્યાત્વ પણ ટળે ક્યાંથી ? સત્ય અને મિથ્યાત્વને અત્યારનો વિરોધ નથી પણ અનાદિકાલનો છે.

સત્યવસ્તુને જાણવી હોય તો સર્વ ખટપટોનો ત્યાગ કરી આત્માના ગુણોમાં સ્થિર થાઓ એટલે સત્ય જરૂર જણાશે; જાણ્યા પછી તેનો લાભ લેવા સાંસારિક સર્વ મમતાનો ત્યાગ કરીને સમત્વને આદરો. આ સિવાય સત્ય સુખનો અન્ય માર્ગ નથી. અને જો અન્ય માર્ગે ગયા તો લૂંટાયા સમજાશે.

પવિત્ર આચાર વિચારોથી સત્ય વસ્તુ જાણવાની તમન્ના થાય છે. ખરાબ વિચારો અને આચારોથી કદાપિ સત્ય વસ્તુ

માલુમ પડતી નથી. ચીકણા કાદવનાં ઉણાણમાં રહેલી વસ્તુની સમજણ ક્યાંથી પડે અને દેખાય પણ ક્યાંથી !

વ્યાવહારિક કાર્યોમાં સફલતા મેળવવી, તેમાં પણ ઘણી લાયકાત-યોગ્યતા મેળવવી પડે છે તોપણ સત્ય વસ્તુની ઓળખાણ પડવી અશક્ય છે. કારણકે વ્યાવહારિક સફલતા મેળવવી તે જુદી વાત છે અને મનુષ્યભવની સફલતા મેળવવી તે જુદી બીના છે. વ્યાવહારિક કાર્યોમાં સફલતા મળી તેથી મનુષ્ય-ભવની સફલતા જરૂર મળશે-આવો વિચાર પણ કરતા નહો કારણકે ખન્નેના માર્ગો જુદા છે.

તમારી શક્તિઓને તમારે પોતાને જાણવાની તમન્ના હોય તો, તમે જાણી શકો એમ છે; તે શક્તિઓને જાણવા માટે સઘળી ખટપટોનો ત્યાગ કરીને તેમજ માયા મમતાને-અહં-કારને પણ જલાજલિ આપીને મન તથા ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિઓને અટકાવી આત્મિક ગુણોમાં સ્થિરતા ધારણ કરો, આપોઆપ શક્તિઓ માલુમ પડશે.

અત્યાર સુધી અસ્થિરતાના યોગે આપણે આપણી શક્તિઓને જાણી નથી તેમજ તેઓનો વિકાસ પણ કર્યો નથી. આ કારણને લીધે શક્તિઓ સત્તામાં છતાં પણ નિર્માલ્ય બની આપણે એવન પસાર કર્યું અને કાંઈ પણ સ્વલાભ મેળવ્યો નહીં.

અમાની માણસો, શરીરની શક્તિને સત્ય આત્મિક શક્તિ માની બેઠેલ હોવાથી તેઓને આત્મિક લાભ ક્યાંથી ધાય ? અને સારી શક્તિઓ કેવી રીતે મળે ? એ તો જ્યારે સદૃશ-દાન તેઓને જરૂર થેનનનો વિવેક જાગે ત્યારે આત્મિક શક્તિને

ઓળખવાની ઇચ્છા થાય-અને તમન્ના-લગની લાગે તો જ શક્તિ મેળવી શકે.

જડ ચેતનનો વિવેક જાત્રા થાય ત્યારે જ સત્ય શક્તિની ઓળખાણ થાય છે, સર્વ મમતાનો ત્યાગ કરવાની રુચિ જાગે છે અને રુચિ પ્રમાણે આદર ભાવ વધતા વધારે પ્રયાસ થાય છે; સત્ય શક્તિ આત્માને બલિષ્ઠ બનાવે છે, તે માટે મહેનત કરે. આત્માર્થીને તો જડ ચેતનના વિવેકની પ્રથમ જરૂર રહેવાનીજ, કારણ તે વિના આગળ વધવું અશક્ય છે.

૨૦૪. તમારો કોઈ આવેશમાં આવીને તિરસ્કાર કરે, અગર ધિક્કારના વચનો બોલે અગર તાડના-તર્જના કરવા તૈયાર થાય ત્યારે શાંત રહેવાની ખાસ જરૂર છે, કારણ કે જે માણસે તિરસ્કાર વિગેરે આવેશમાં આવી કરેલ છે, તે વખતે બંધાએલ કર્મ અને પોતે જાતે કપાયના આવેશથી ઉત્પન્ન કરેલ કર્મ તેને મારશે અને બરોબર શિક્ષા કરશે. તમારે બહલો હેવાની કે ડંખ રાખવાની જરૂર નથી; આપણી તરફથી ખીજી વ્યક્તિ, શિક્ષા કરતી હોય તો આપણે શા માટે આવેશ ધારણ કરવો? અને નવીન કર્મો બાધવાના કારણે સેવવાં? તમો મૌન રહેશો અગર શાંત બની કર્મોના સ્વભાવનો ખ્યાલ કરશો તો સઘળું સમજાશે, નવાં કર્મો બંધાશે નહીં-અને આત્મા શક્તિમાન બનશે તે વખતે ચોર આનંદ આવશે.

કપાયના આવેશથી બહલો લાઇ શકાતો નથી, ઉડટા આપણે પણ કર્મના બંધનમાં આવવું પડે છે, તે કર્મથી ઉત્પન્ન થએલ વૈર પરંપરા લવોભવ સાહે છે. અને લવોભવ ચાર ગતિમાં

સટક્રી અમ્મલ પીડાઓના લોગ થવું પડે છે માટે કોઈ તિરસ્કાર વિગેરે કરે તો પણ શાત રહેવામા અત્યંત લાલ સમાજેલ છે.

૨૦૫. બ્રાહ્માત્માઓ, જ્યારે કોઈ મરણ પામેલ હોય ત્યારે બ્રીજઓને પુછે છે કે તે મરણ પામેલ પોતાની પાછળ કેટલો પૈસો મૂકીને ગયો? જમીન જગીર-બાગ બગીચા કેટલા છે-અને પરિવાર કેટલો છે? ત્યારે અન્તરાત્મા પુછે છે કે તેણે સંપત્તિનો સદુપયોગ કરી કેટલા સત્કાર્યો કર્યા, અને સ્વ પન્ના ઉદ્ધાર માટે કેટલો લોગ આપ્યો?

પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થએલ સાનુકૂલ સાધન સામગ્રી અને સંપત્તિ, જો સ્વપરના ઉદ્ધાર માટે વપરાય તો તેના જેવો અન્ય સદુપયોગ નથી. નહિતર દુરુપયોગ છે તેમા આશ્ચર્ય નથી, કારણ કે કોઈ પ્રકારે તો તેના ઉપયોગ થવાનો

૨૦૬. કોણ સુખી હશે? એક રાજાને દુન્યવી સુખના સર્વ સાધનો હાજર હતા તોપણ શાંતિ થતી નહીં-તેથી દિવાનને પુછ્યું કે, સુખી કોણ હશે? શાથી સુખી થવાય? દિવાને વિચાર કરીને કહ્યું કે, કોઈ સુખી માણસનું વસ્ત્ર ધાગણ રંગ તો સુખી થાઓ માટે તેના વસ્ત્રને મંગાવો. રાજાએ સર્વત્ર તપાસ કરાવી પણ કોઈ સુખી માણસ પડ્યો નહીં. એક મહાત્મા સુખી હતા પણ રાજાના પહેરવા લાયક એક પણ વસ્ત્ર તેની પાસે હતું નહીં, તેમજ તે આપી શકે, એમ નહોતો-તેથી તે મહાત્માને બોલાવીને સુખનો માર્ગ પુછ્યો. મહાત્માએ કહ્યું કે, તું માગ જેવો થા, ઉપાધિ રહિત બન. સ્વયંનેવ સત્ય થા ને આવી મળશે. રાજાએ તે પ્રમાણે કર્યું ને સુખી થયે.

૨૦૭. આપો અને મેળવો; ઉદારાત્માઓ-જે પોતાની પાસે છે તે બીજાઓને આપીને શ્રીમંત બને છે, ત્યારે લોભીને લાલચુ જનો સંગ્રહ કરીને રંક બને છે. કારણ કે તે એવું મનમાં સમજે છે કે જો બધું આપી દઈશ તો મહેને હવે મળવાનું નથી-ત્યારે ઉદાર માણસો, સમજે છે કે, આખ્યા વિના કદાપિ મળવાનું નથી, માટે જે બીજાને ખપમાં આવે તેવું આખ્યાજ કરવું-વિલંબ કરવો નહી. વસ્તુતઃ છે પણ એ પ્રમાણે કે, આખ્યા વિના કાંઈ પણ આપણને મળશે નહી અને મળ્યું પણ નથી. તો પછી શા માટે કૃપણતા રાખવી? આપણું રાખ્યું રહેવાનું નથી જ.

૨૦૮. સત્ય શક્તિ મનુષ્યોમાં તિરોમાવે રહેલી શક્તિઓ, સિદ્ધિઓ અને શુદ્ધિ, અત્યુત્તમ જાવના જાવવાથી બચત થાય છે અને પ્રયાસ કરતા આવી મળે છે. આ શક્તિઓ વિગેરે, ધન સંગ્રહથી તેમજ તેને સાચવી રાખવાથી મળી શકતી નથી પણ મમતાનો ત્યાગ કરીને તેનો સદુપયોગ કરવાથી તેમજ મનનો નિગ્રહ કરવાથી પ્રાપ્ત થશે; માટે મમતાનો ત્યાગ કરીને સત્ય શક્તિ વિગેરેને મેળવો.

૨૦૯. તમારા આચરણો તમો ભવિષ્યમાં કેવા થશે તેની આગાહી આપે છે. સારા આચરણો હશે તો ભવિષ્યમાં સારા-ઉત્તમ બનવાના; બૂરાથી સારા બનાય નહી માટે વર્તમાન કાલના આચરણને તપાસવાની ખાસ જરૂર છે પૈસાની જેમ વ્યવહારમાં જરૂર પડે છે, તે પ્રમાણે સારા આચરણો-સદાચારોની પણ આવશ્યકતા રહેવાની જ. તે માટે પ્રથમ પ્રયાસ

કરવાની જરૂર છે; પૈસા સિવાય જેમ ચાલતું નથી તેમ સદા-
ચાર સિવાય પણ ચાલશે નહીં.

મુધારાની-તેમજ સદાચારની સાચી કસોટી, મોટા મહેલો-
ખાગ ખગીચા-અને ગાડીઘોડા-મોટરોને દોડાવવા ઉપર નથી,
પરંતુ વિપત્તિ વેળાએ સહાય કરવામાં, ધીરજ રાખી પગકબને
ફાંવવામાં, અને એકતા સાધવામાં છે.

હીરા-રત્નોથી જડેલા સોનાના મુગટને ધારણ કરનાર અને
ઝરીયાન વસ્ત્રોને પહેરનાર રાજા-મહારાજા અને શેઠ શ્રીમતોની
પાછળ પરિભ્રમણ કરનારા, અને સલામો ભરનાર યુવાન-અને
વૃદ્ધો, પોતાની આત્મ શક્તિનો આવિર્ભાવ કયાથી કરી શકે ?

૨૧૦. કેટલાક ભાગ્યશાલીઓ પોતાની મેળે વિચાર
કરી વિવેકપૂર્વક સન્માર્ગે વળેલા હોય છે. કેટલાક મનુષ્યો
સ્વશુભકારા ઉપદેશને સાંભળી સન્માર્ગે વળે છે કેટલાક
તલકા મનુષ્યો વિપત્તિઓને લોગવી સન્માર્ગે જાય છે અને
કેટલાક તદન તલકા માનવીઓ વિપત્તિઓ આવે, માર ખાય
તોપણ સમજે નહીં અને સન્માર્ગે વળે નહીં. આવા માનવોની
મોળત પણ ભયંકર છે.

૨૧૧. સાર્થકતા: શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓને
વિષય વાસ્તવમાં વાપરનાર માણસોનું જીવન વૃદ્ધા જાય છે. તેઓ
નાની કાંઈપણ, આત્મ કલ્યાણ સહી માફાત નથી આનંદસભને
માટે આવનાર જો કાંઈ હોય તો વિષય વાસ્તવમાં વિશ્વાસ છે
માટે તેને અનિવાર્ય બદ દેવવી નિમિત્ત કરે. તે મનુષ્ય

સુગમ માર્ગ; હન્યવી સર્વ સંપત્તિઓ મળશે, પરંતુ આત્મસત્તા પ્રાપ્ત થવી તે અશક્ય છે, અને આત્મસત્તાનો લાભ થયો તો હન્યવી પદાર્થોની આવશ્યકતા રહેશે નહીં. ભાગ્યાનુસારે જે હશે તેમા સંતોષ રહેશે, પણ ઉદ્વેગ-ચિન્તા થશે નહીં. માટે હન્યવી પદાર્થોમાથી આસક્તિ અલ્પ કરીને આત્મ ધ્યાનમા રહેવા તત્પર બનવું તે સાચા સુખને મેળવવાનો સુગમ માર્ગ છે.

૨૧૨. સદ્ગુણો સાથે સોનાને અનાદિ કાલનો મેળાપ નથી. કારણ કે સુવર્ણના ઢગલાઓ હોય તો તેના મિત્રો અહંકાર અભિમાન-ઈર્ષ્યા અદેખાઈ-સુખશીલતા સાથેને સાથે રહેલા હોય છે અને તે મિત્રો, સદ્ગુણોની અને સદ્ગુણીની સોખત કરવા દેતા નથી, તેથી સદ્ગુણો તેઓનાથી દૂર રહે છે; અને જેઓને સોનાની મમતા હોતી નથી, તેમજ સોનામાં જ જેઓ સુખ માની બેઠા નથી, તેઓની પાસે તે સદ્ગુણો જઈને સુખશાંતિ આપી મોક્ષ સુધી પહોંચાડે છે.

૨૧૩. અમુકે અધિકારથી કે પદવીથી માણસાઈ આવતી નથી. તેને આવવાનો માર્ગ, સમ્યગ્જ્ઞાન સાથે નમ્રતા-સરલતા-ક્ષમા અને સંતોષાદિ સદ્ગુણો છે. અધિકાર કે પદવી નહીં હોય તોપણ આ સદ્ગુણો, માણસાઈ, દિવ્યતા અને પ્રભુતા પ્રગટ કરશે, અને અપૂર્વ પદવી તથા અધિકાર મળશે, ચિન્તાઓ રહેશે નહીં.

૨૧૪. સદ્ગુણોને સદ્વિચાર અને સદ્વિવેકવડે ધારણ કરવા તે ઉત્તમમા ઉત્તમ કેળવણી છે અને અત્યુત્તમ જ્ઞાન છે; તેથી જ મનુષ્યોની શોભા વધે છે, દિવ્યતાનો આચિ-

સાવ ધાય છે, અને અહંકાર-મમકારાદિને આવવાનો અવકાશ મળતો નથી.

મુખ મળે છે ન મળે તેની બહુ ચિન્તા કરવી નહીં પણ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય નહીં, તેનો વિચાર કરવો અને તેવી જાતના સાધનો મેળવવા જેથી દુઃખના અભાવમા સુખ સ્વયમેવ મળે.

રાદ્ધા અને સમજી માણસો પણ સુખના સાધનો મેળવવા અત્યંત પ્રયત્ન કરે છે; કદાચ ન મળે ત્યારે વારંવાર ચિન્તાઓ કર્યા કરે છે, પણ દુઃખ ન આવે તેવા સાધનો મેળવવા નથી આ દેવી દુઃશીઆરી?

સુખના સાધનો મેળવવા ખાતર જેટલો પ્રયત્ન કરે છે તેટલો દુઃખ ન આવે તેવા સાધનો માટે મહેનત કરે તો સુખને માટે મહેનત કરવી ન પડે. અશક્તિની દવા લીધા કરતા અશક્તિ ધાય નહીં તેવો માર્ગ લેવામા કલ્યાણ છે.

સુખ દુઃખ એ કર્મની રમત છે. અને મનુષ્યો, એ રમતના સાગશ છે, તેઓ દેટલીક વખત લેગા રમે છે અને દેટલીક વખત વિખરાઈ જાય છે.

સુખી જનો, સુખનો લોગવટો કરતા, દુઃખો આવે નહીં તેવા નિમિત્તો શેવે તો તો, સુખ જે મળેલું છે, તેનો વિયોગ ધાય નહીં. અને દુઃખ આવે નહીં.

વિચાર-વિવેક અને બહુ વિહીન પ્રાણીઓએ કરતાં દુઃખને, બહુશ્વ સુખમાં વિશ્વા નાખે છે અને અસ્વ રાતનાં સ્વાપ્નને સ્વાપ્નને જે. છતાં તેઓ દુઃખને પાછા હાંસી નર્દે તે તે.

સાગર તરીને પરમપદે પ્રતિષ્ઠિત થાય છે અને જન્મજરાના અને મૃત્યુના દુઃખો ટળે છે.

૨૨૧. જો ઉપયોગ ન હોય તો આગળ ચાલતાં ઠેથ વાગે છે અને પડી પણ જવાય છે, અને કદાચિત્ વાગે પણ એવું કે સાજા થતાં વખત લાગે. તે પ્રમાણે ઉપયોગ વિના અનેક કાર્યોમાં એવા વિઘ્નો આવે છે કે વિડંબનાઓ-ચાતના વડે માનવજીવન ધૂળધાણી થાય; માટે ઉપયોગ રાખવો.

૨૨૨. જ્ઞાનપ્રાપ્તિની સાર્થકતા, આચરણમાં મૂકવાથી થાય છે. આચરણ વિનાનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન કહેવાય નહીં. કારણકે તેનાથી કર્મોનાં બંધનો ટળતાં નથી અને ધર્મની આરાધનામાં આગસ આવે છે. રસવતીને માત્ર જાણવાથી પેટ ભરાતું નથી; માટે શક્ય આચરણમાં મૂકો-અને વિરતિનો આદર કરો. જુઓ ! કેવો આનંદ રહે છે.

૨૨૩. અશુભ કર્મોદયે, અહંકારીનો અહંકાર-અભિમાનીનું અભિમાન અને ગુમાન રહેતાં નથી અને ઉદ્યાનુસારે વર્તવું પડે છે. માટે અહંકારાદિનો પ્રથમ જ ત્યાગ કરવો ઉચિત છે; મારખાઈને માનવું તેના કરતાં ઉપદેશ દ્વારા માનવું અતિ કહ્યાણુકર છે, કે જેથી તેવા કર્મોદયે ઘણું લાગી આવે નહીં અને સમતાથી સહન કરી શકાય.

૨૨૪. જેમ વસ્ત્ર, તે શરીર નથી પણ શરીર ઢાંકવાનું સાધન છે. જેમ શરીર, તે આત્મા નથી પણ તેમાં રહેવાનું ઘર છે; જેમ ઘર તે માણસ નથી, પણ તેને રહેવાનું સ્થાન છે, જેમ ક્રિયાઓ, તે આત્મધર્મ નથી, પણ આત્મધર્મને

મેળવવાનું દૃઢ સાધન છે—આ પ્રમાણે સાધન અને સાધ્યને
ખગેખર ઓળખીને સાધ્યને વિસારે નહીં.

૨૨૫. ઉપયોગપૂર્વક આરાધેલ ધર્મ, અહંકાર-
અભિમાન-વિષય કૃપાયની વૃત્તિને હઠાવી આત્મોન્નતિમાં અત્યંત
સહકાર આપે છે. મોટે ધર્મની આરાધના કરતા મન સ્થિર
કરીને ઉપયોગી બનવું જરૂરનું છે.

૨૨૬. જીવન દરમિયાન જે જે અનુભવો થાય છે તેથી
આત્માનું સારી રીતે ઘડતર થાય છે. હું ખનો અનુભવ પણ માણુમે-
ને સારી રીતે જાણતું કરે છે અને તેથી પાપ કરતાં પાપું હાથ
છે. પાપબીરુતા-સવબીરુતા વિચારી હું અને માહું માનવું નહીં.

૨૨૭. અહંકાર ન કરવો. પુરુષ ધણો સમર્થ હોય
તોપણ અન્યના સહકાર સિવાય કાંઈ પણ કાર્ય કરી શકતો
નથી. આહાર-પાણી અને હવાની જરૂર રહેવાની જ, પછી તે
ગમે તેમ બોલે કે, મારે કોઈની જરૂર નથી, મારે કોઈની
પગલા નથી—તે પ્રમાણે બોલવું તે અહંકાર અભિમાનના વચનો
જે જેવે, તેને પણ ખીજના સહકારની જરૂર પડે છે.

અહંકારી, અહંકારના યોગે એવો નાસીપાસ થાય છે, કે
અન્ય નિમિત્તો તેની આગળ હિસાબમાં નથી એટલે ખીજ
નિમિત્તો કરતા અહંકાર અત્યંત નુકશાન કરે છે; મોટે તેનો
ત્યાગ કરવો તે આવશ્યક છે.

૨૨૮. ચોતાની ઉન્નતિ કરવાની હવે વાળા માણુમે
આખમા અમી માખવી, હમમા ગીરમા નાખવી. અન્યના
દયનને વિચારી રહીશવું; લેટક સારણીને લેટકું સ્વેદનું

૨૭૪. પુણ્યને વેડફી નાખશે નહીં. આવતી કાલે જેની જરૂર પડશે તે વસ્તુ આજે વાપરી નાંખવી નહીં; દીર્ઘ-દૃષ્ટિથી અને સંભાળપૂર્વક જે ભવિષ્યમાં ખપમાં આવે તેને સંગ્રહી રાખવી કે જેથી ચિન્તા વિગેરે થાય નહીં અને સત્ય-શાંતિ રહે. જેઓ ભાવિમા ખપમાં આવે તેવી વસ્તુ જે પુણ્ય છે, તેને વેડફી નાખે છે, તેનું ભાવિ સાઝું નીવડતું નથી.

૨૭૫. અનાજથી પેટ ભરાએલ હોય તો, બુદ્ધિ-બદ્ધ લાજ-સ્નેહ-સુખ-વિભવ-વિલાસ ગમે છે તે પ્રમાણે આત્મજ્ઞાનથી આત્મા ભરપૂર હોય તો, સાઝંએ વિશ્વ સુખરૂપ લાગે છે. રાગ-દ્વેષ અને મોહના વિકારો ઉપશાંત થાય છે અને આધિ રહેતી નથી.

૨૭૬. અવસરે ગુમાવવો તે જીવંતી ગુમાવવા જેવું છે. તથા રાગ-દ્વેષ અને મોહમા જીવંતી ગુમાવવી તે આત્માને ગુમાવવા જેવો છે. અવસર જે જાણે છે તે આત્મહિત કરવા સમર્થ બને છે અને અનુક્રમે આત્મસત્તાને મેળવી મેળવી સ્વતંત્ર થાય છે.

જેને અવસરની કિંમત નથી, તે પોતાના જીવનની કિંમત કયાથી જાણી શકે? અને જેને જીવનની કિંમત નથી, તેને આત્માના તત્ત્વની કિંમત હોય ક્યાંથી? માટે અવસર પામીને જેઓ આજસ કરે તે મૂર્ખાઓમા પડેલા છે.

૨૭૭. રમત-ગમતમાં-વિષય વિલાસમાં જે સુખ ભાસે છે, તેના કરતાં આત્માનું લક્ષ રાખીને જે સ્થિરતા સહિત ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરે છે, તેઓને અનંત સુખ ભાસે છે; કારણ

કે વિષયજન્ય મુખ અવિકારી અને સ્થાયી નથી, ધાર્મિક ક્રિયા-
જન્ય મુખ તે વિકારી નથી અને પરિણામે પણ મુખદાયક છે.

૨૭૮. જગત્માં કહેવાય છે કે પુત્ર ઉત્પન્ન થયા પછી
પત્નીનો તથા પત્ની આગ્યા પછી માતા તરફનો પ્રેમ-રાગ
અદ્ય થાય છે અને રાગ મટ્યા પછી વૈદ્યનો તથા દાર્ય અર્થા
પછી શેઠ તરફનો પ્રેમ-રાગ ઝાણે. અર્થાત્ જેવો જેમણે તેવો
રહી શકતો નથી. પરંતુ આત્મજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલ રાગ-
કદાપિ અદ્ય થયે નહીં. અને વધતો જશે. માટે રાગ કદ્યો
હોય તો આત્માના ગુણોમા કદો.

૨૭૯. પ્રભુ પાસે તેમજ ગુરુવર્યો પાસે આણુઘટલી
માગણી કદવી નહીં. માગણી નહીં કદો તો પણ સેવા ભક્તિ
અને ભાવ પ્રમાણે લાભ મળવાનો જ. અને ભાવપૂર્વક કદેલી
સેવા ભક્તિ, જો માગણી ન હોય તો પણ ઇચ્છા અને આગ્રાહી
અનંત ગુણી અને અભર્યાપ્તિ સંપત્તિ આપે છે.

૨૮૦. રાજ-પ્રમદા અને લતાઓ પ્રાય હરમેયા તે
પાસે હોય છે. તેને જ વળગે છે તે પ્રમાણે મનુષ્યોને તેવો
સહવાસ હોય છે અને સંગતિ હોય છે તેવા બને છે. દુગ-
માર્ગીના સહવાસથી દુગચારી બનાય અને સદાચારીની સંગતિથી
સદાચારી બનાય. માટે અન્યની સંગતિ અગર સહવાસમાં
આવતા પૂર્વે વિચારની જરૂર છે.

૨૮૧. સદગુરુની નેમજ સદાચારીની સાખત-સ-
વાસ નિન્તારણિ કરતા પણ અધિક અને અગ્ર સંપત્તિ આપે
છે અને સદાચારીના પરથી નાનકે દર હરે છે. માટે નિન્તા-

મણિ-કામકુંભ-કામધેનુ વિગેરેને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરતાં સદ્ગુરુની સંગતિની અધિક ઇચ્છા રાખવી; કદ પડે તોપણ તે ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો નહીં.

૨૮૨. શત્રુઓ, જે દુઃખ આપતા નથી અને બહાર-વટીઆઓ જે દુઃખને આપતા નથી, તેવા દુઃખને અજ્ઞાનતા-મોહ-મમતા વિગેરે દુર્ગુણો, તમને દુઃખ આપીને ભવોભવ ભટકાવી પાયમાલ કરી નાંખે છે; માટે શત્રુઓ અને બહાર-વટીઆના કરતાં મોહ મમતા-અજ્ઞાનતાનો અધિક ભય જાણી તેનાથી ચેતતા રહેવું.

૨૮૩. જગત્ના હાલ્યા-અને સમજદાર તે કહેવાય કે વ્યવહારિક કાર્યો કરતાં, રાગ દ્વેષથી લેપાયમાન થાય નહીં. જીભ, બધો સ્વાદ લે છે, પણ તેને લેપ લાગતો નથી; જીભની માફક નિર્લેપ રહેવા માટે કાળજી રાખવાની ખાસ જરૂર છે.

૨૮૪. વિચાર અને વિવેક, એ જીવન રથના તોફાની અશ્વોને કબજે રાખવાની સારામા સારી લગામ છે-આ લગામ સિવાય તે તોફાની અશ્વો કબજામાં રહેશે નહીં, અને કાંઈક ઉન્માર્ગે ઘસડી જશે માટે હમેશા વિચાર-વિવેકની જરૂર છે.

૨૮૫. તોફાની ઝંઝાવાત મધ્યે જીવનરૂપી નૌકને સ્થિર રાખવાનો, ખરેખરો સદ જો કોઈ હોય તો-સંયમ અને તપસ્યાપૂર્વક સમ્યગ્જ્ઞાન છે માટે પ્રથમ તેને પ્રાપ્ત કરો.

૨૮૬. રોગની માફક-દોષોની દવા કરીને તેઓને દૂર

કન્વાની ખાસ અગત્યતા છે, દોષો ગયા સિવાય રોગો જવાના નથી જ માટે પ્રથમ તેઓની દવા કરવી.

રોગોની દવા કરી એટલે દોષો જશે, આમ કદાપિ માનના નહીં અને વિશ્વાસ ધારણ કરતા નહીં.

૨૮૭. જનતાને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી આત્મ મત્તા-આત્મતત્ત્વની ઓળખાણ આપવી-ઉન્માર્ગેથી અન્માર્ગે વાળવા જેવો અન્ય મુંદર ઉપકાર નથી. કારણ આત્માની ઓળખાણ થયા પછી સમજી જનો, ઉન્માર્ગે ગમન કરતા નથી અને કર્મના બાંધનોને ઢીલા કરીને આત્મોન્નતિમા આગળ વધે છે.

૨૮૮. અન્યનું ભણું કરવામાં જો પોતાનો સ્વાર્થ ભૂલાય તો આરા પ્રમાણમાં પોતાનું અને પારકાનું સહુ ધાય છે. આ ઉપકાર જેવો તેવો નથી. માટે પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી અન્યનું ભણું કરશો તો પોતાનો સ્વાર્થ સધાશે.

૨૮૯. ખાત્યાવસ્થામાં માતાના મુખને જોવામાં, શુભાવસ્થામાં જ્ઞાના મુખ જોવામાં અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્રોના મુખને જોવામાં અવસર મળ્યો પણ આત્મિક શુભોન્ન જોવામાં અવસર મળ્યો નહીં તેથી આ સંસારમાં કુટાવાનું ધણું; આત્મતત્ત્વને ઓળખી તેમાં રમણતા કરવાથી આધિ-ત્યાધિ રહેતી નથી.

૨૯૦ અરે મહાનુભાવ ! તને કોણે રહણો ? કોણે દાન ? કોણે લૂંટી-કોણે આપે પાતા બની દેવ ? તને જે અને કોણે પાદભાજ કરી-નેને વિરત રો ? જે તેરત કરે તેવો જે. તારા અન્ધન. દિવસે પાદભાજ કરે અને રહી

અણુધારી વિડંબનાઓ આવી પડતી નથી ત્યાંસુધી મનોબલ કેટલું છે તેની ખબર પડતી નથી. પણ કોઈ પ્રસંગે અનિવાર્ય ભય કે વિપત્તિ આવી પડે, ત્યારે ગુસ્સા રહેલી માનસિક શક્તિ પ્રકટ થાય છે, અને આવી પડેલ કષ્ટ સહન કરાય છે.

૩૨૮. માનસિક શક્તિ. આપણે અનિવાર્ય ભય સામે હિંમત રાખીને સામા ઉભા રહીએ છીએ ત્યારે માનસિક શક્તિ આપણી વહારે ધાય છે ત્યારે ખરોખર માલુમ પડે છે કે આપણી માનસિક શક્તિ અજળ છે. અરે પહેલાં જાણી નહીં !

મનુષ્યોમાં એવી ગુસ્સા માનસિકશક્તિ સમાવેલ છે કે અનિવાર્ય સંકટોના પ્રસંગે તે પ્રકટ થઈ સદાય સહકાર આપ્યા કરે છે.

તમે જેને ઉચ્ચતર શિક્ષણ કહો છો તે દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થએલી ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુઓ પૈકીની એક વસ્તુ એ છે કે, વ્યાધિઓનો પ્રતિકાર કરવાની આપણી શક્તિ પરથી આપણી શ્રદ્ધા ઉડી ગઈ છે. જો માનસિક શ્રદ્ધા હોય તો આધિ-વ્યાધિનો ભાર છે કે રહી શકે ?

જો તમોને યોગ્ય ચિંતન-યોગ્ય ભાવના ભાવતાં આવડે તો વ્યાધિઓની દવા લેવાની ક્વચિત્ આવશ્યકતા રહે. યોગ્ય ભાવના ભાવવાથી ઘણીખરી ચિંતાઓ તથા વ્યાધિઓ-વિપત્તિઓ આપોઆપ વિલય પામે છે.

મનમાં વિપત્તિઓને દુખરૂપે ધારીએ તો ચિંતાનો પાર રહે નહિ અને ક્રોધરૂપે ધારીએ તો આનંદપૂર્વક સહન કરી

નથી. માટે મનને એવું બનાવો કે શરીરમાં વ્યાધિ થાય નહીં અને ઉત્પન્ન થએલી હોય તે શાત થાય. માનસિક વૃત્તિને મૈત્રી-પ્રમોદાદિક ભાવનાથી સદાય ભાવિત બનાવો. કલેશ કંકાસ-વેરઝેરના વિચારોને મૂલમાથી હઠાવવાને સારા સારા વિચારોનો સંગ્રહ કરો અને વિચારો મુજબ શક્ય વર્તન કરો.

૩૩૧. જ્યારે આપણી મનોવૃત્તિ, મોજશોખમા વિષય વિલાસમા મગ્ન બને છે ત્યારે શુદ્ધામની માફક વર્તન રાખીએ છીએ અને તે વખતે આપણું વર્તન શુદ્ધામીમાં બહુ માને છે; તે વખતે સદ્વિચાર અને વિવેક ક્યા ખસી જાય છે તેની માલુમ પડતી નથી. માટે મનોવૃત્તિને મોજશોખમાં જોડતાં-વિષય વિલાસમા મગ્ન બનાવતાં ઘણી સાવધાની રાખજો, કે જેથી શુદ્ધામ-દાસ બનવાનો અવસર આવી મળે નહીં.

૩૩૨. રંકતા-દરિદ્રતા એટલી બધી ખરાબ નથી પણ તેના વિચારો ખરાબમા ખરાબ છે; આપણે નિર્ધન છીએ-રંક છીએ, અને એવાજ રહેવાના; આ વિચારો આપણને ખરાબ સ્થિતિમાં મૂકે છે અને આગળ વધવા દેતા નથી. આવી કંગાલ અને પામર માન્યતા, મનુષ્યોમાં રહેલી દિવ્ય શક્તિના આશા-જનક પ્રોત્સાહનનું ખંડન કરે છે એટલે દિવ્ય શક્તિનો આવિર્ભાવ થતો નથી.

૩૩૩. માણસોએ, જીવન પર્યંત વૈતરૂ કરવા માટે અગર રંક-દીન-હીન રહેવા માટે જન્મ ધારણ કર્યો નથી. પરંતુ તેવા વિચારોનો ત્યાગ કરવા પૂર્વક આગળ વધવા માટે જન્મ ધારણ કર્યો છે, નહીં કે રંકતાના-દીનતાના વિચારો કરવા માટે.

ઉપર કરીને નફે-લાભ મેળવવો તે, નફે નથી પણ નુકશાન છે, લાભ નથી પણ ગેરલાભ છે.

૩૫૮. અધિકાર-પદવી લેતાં પહેલાં જવાબદારીનો વિચાર કરજો નહીતો લીધેલ-અધિકાર કે પદની ઘંટીના પડની માફક ભારે પડશે.

જો શક્તિ હોય અને જવાબનો જવાબ હોય તો, અધિકાર કે પદવી લેવામાં શંકા-નિરાશા-ભીતિ વિગેરેને ધારણ કરવી નહીં.

૩૫૯. જીવનના ભરણ પોષણ માટે તો સઘળું મળી રહે છે, અને મળી રહેશે. આ પ્રકારે વિચારોને વારંવાર કરવાથી સંતોષવૃત્તિ જાગૃત થાય છે, અને સાધારણ જીવનમાં સંતોષી બનાય છે, પટારો-ખટારો, પૈસાથી ભરવામાં તો ભાગ્યની જરૂર પડે છે, ભાગ્ય હોય તો ભરાય, નહીતો નિષ્ફળતા આવી હાજર થાય. પૈસાથી પટારા-ખટારા ભરીને મોજ શોખ, ભોગ વિલાસ-વિષય વિલાસ માટે આપણું જીવન નથી, પણ જીવન પૂરતા સાધનો મેળવી આત્માની સત્તા-શક્તિ અને સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણું જીવન છે; માટે સંતોષ બની જીવનનો લહાવો લો !

૩૬૦. જ્યાં સુધી આપણે માનસિક અને શારીરિક આરોગ્યની પાયાન ક્રિયાના શત્રુઓને હઠાવીશું નહીં, ત્યાં સુધી આપણા વિચારોની શુદ્ધતા થવી અશક્ય છે, તથા આરોગ્ય પ્રાપ્ત થવું પણ અશક્ય છે. માનસિક તથા શારીરિક આરોગ્ય રોગ તો જ આપણા આર્થિક ઉન્નવણ બને છે અને જલ્દી સધાય છે, અને આત્મા વિકાસ પામતો રહે છે.

અને વિભાગોમાં પોતાનો વેગ આપી રહેલ છે, એટલે તમારો વિચારો પ્રમાણે સઘળી શરીરની રચના થાય છે માટે સાવચેત રહેજો; વિચારો વિગેરેમાં ખરાબો ન પેસે !

૩૭૦. ભય-ઉદ્વેગ, દરેક વિચાર-દરેક લાગણી કે ધર્મ-તિરસ્કાર વિગેરે તમારા દરેક અવયવમાં દરેક આણુઓમાં-અંગોમાં અથવા કોઈપણ વેર વિગેરેના વિચારોમાં અરે તમારા શરીરમાં પોતાના સ્વભાવ મુજબ અસર કરે છે; તેથી જ શરીરની શક્તિને ઘણી હાનિ પહોંચાડે છે.

સમજદાર તો સમજે છે કે દરેક ખરાબ મનોવૃત્તિ, કષાયથી ભરેલી લાગણી તથા સ્વાર્થના દરેક વિચારો, અને વિષયના વિચારો આપણા શરીરના પ્રદેશોને-અંગોને વિષમય બનાવે છે, લેમજ આત્મિક વિકાસ પર આવરણ લાવીને થએલા વિકાસને દબાતો જ રાખે છે.

જ્યારે આપણને આપણા આત્માની અનંત શક્તિમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા થાય છે ત્યારે આવશ્યક વસ્તુઓ માટે બહાર ભટકવાની હનધા રહેતી નથી, તે જોઈતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે. જ્યારે આપણા આત્માની અનંત સમૃદ્ધિનું ખરોખર લાન થશે, ત્યારે અસંતોષ-તથા તંગી રહેશે નહીં.

૩૭૧. દુન્યવી પદાર્થોને મીઠ માંડીને જોવાથી રાગ ઉપજે છે. અને તે રાગમાંથી રાગ ઉત્પન્ન થઈ માનસિક વૃત્તિમાં બગાડો થાય છે. અને માનસિક વૃત્તિમાં બગાડો થતા શારીરિક આરોગ્ય રીતસર રૂઢી શકતું નથી.

- યવી પદાર્થોના બદલે આત્માના ગુણોમાં કે સિદ્ધચક્રમાં

મીટ માંડીને સ્થિર રહેવાથી રાગમાં રહેલો રોગ નાશ પામે છે, અને શાન્તિ-સત્ય આવીને મળે છે. શાન્તિ એવી હોવી જોઈએ કે સત્ય હણાય નહીં અને ઉત્તરોત્તર આનંદપૂર્વક સત્યનું રક્ષણ થાય અને આત્મશક્તિમા વધારો થતો જાય.

૭૭૨. શાંતીરિક આરોગ્ય મેળવવું હોય તથા માન-સિક્ષિ ચિન્તાઓને દૂર કરવી હોય તથા વ્યાધિઓને હટાવીને સત્યશક્તિ-સત્તા અને સમૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવી હોય તો જાનત-શુભોના સંહાર એવા આત્મા સાથે એકતા-લીનતાને ધારણ કરો.

ચિન્તાઓને અને વ્યાધિઓને હટાવવા માટે વિવિધ ઉપાયો કરો છો, છતાં તે હુકમી નથી, અને પાત્રી આત્મીને ઉપસ્થિત થાય છે; તેનું કારણ જો કેાઈ હોય તો આત્માના શુભ સાથે સત્ય સળધ રાખ્યો નથી તેજ છે. આત્માના શુભને મોળખી, તેઓને મેળવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો હોત તો આવી પરિસ્થિતિમા મૂકાવાનો વખત આવત નહીં અને અતુલ મહિત-સત્તા-અને સમૃદ્ધિમા વધારો થાત, જ્યાં જ્યાં તમે તમારા આત્મિક શુભને ભૂલી દુન્યવી પદાર્થના સ્પર્શની બંધાએ મોહાવેલી હો. જો ત્યાં જ તમેને આધિ-વ્યાધિની વેદનાઓ આત્મીને પેદા દે. જ.

તેમજ વિવિધ વિપત્તિઓદાયક વિષય-કથાયાદિકના વિકારને વશ વર્તી સુખ માની બેઠા છે. આવા મનુષ્યોને આરોગ્ય તથા સુખશાતા ક્યાંથી મળે ?

સુખના સાધનો ઇર્ષ્યાનો ત્યાગ-મમતાનો ત્યાગ, અહંકારનો ત્યાગ અને સુદેવ-સુગુરુ અને સુધર્મની શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધનામાં રહેલા છે. આ સાધનો જ, વ્યાવહારિક કાર્યો કરતા બહુ મહદગાર અને સહકારને આપવા સમર્થ બને છે. આ સિવાયના સાધનો સંતાપ-પરિતાપ જનક છે.

૩૭૪. સત્ય કાર્યોમાં, પરોપકારાદિ કાર્યોમાં સરખી રુચિવાળાઓના મંતવ્યમા લેહભાવ હોતો નથી, તેથી જ તેઓ ધારેલા કાર્યો જલ્દી સાધી શકે છે.

જ્યારે મતલેદ હોતો નથી ત્યારે જ ધર્મ અને ધંધાની જાહોજલાલી થાય છે અને જ્યારે વિચારલેદ-મોહજન્ય મતલેદ જન્મે છે ત્યારે જ તે જાહોજલાલી હાસ પામે છે, એકતામ વિષ રેડાય છે. માટે એક રુચિવાળા બનવું.

૩૭૫. પાણી એ વરાળનું અને ખરફ એ જેમ પાણી સ્થૂલ સ્વરૂપ છે, તેમ શરીર પણ માત્ર માનસિક વૃત્તિનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે; માનસિક સ્થિતિ તે બુદ્ધિનું સ્થૂલ સ્વરૂપ છે.

૩૭૬. તમારે આરોગ્ય-શારીરિક શક્તિ વધારવી હોય તો પ્રથમ માનસિક વિચારોને નિર્મલ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. આ સિવાય આરોગ્ય અને માનસિક શક્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો તે વૃથા છે. કેટલાક મનુષ્યો માનસિક વિચારોને શુદ્ધિ ક્યાં સિવાય દવા વિગેરેનો

૩૯૧. બળવાન પુરુષને નમસ્કાર કરીને જીતવા, અને નીચ-હલકા શૂરવીરને છલ-ભેદ કરીને જીતવા-તેમજ પોતાના સરખાને પરાક્રમ કરીને જીતવા ઠીક, પણ તેથી શું મળવાનું છે ? શો લાભ થવાનો છે ? આઠ કર્મોને પરાક્રમ કરીને સમતાપૂર્વક જીતે તોજ સત્ય લાભ મળે અને વૈર-ઝેર પરંપરાઓ ટળે.

૩૯૨. બ્રહ્મચર્ય-અગણિત હીરા-રત્નો કરતાં મનુષ્ય શરીરની અનેક ગુણી કિંમત છે માટે તેનું રક્ષણ કરવા બહુ જરૂર પડવાની. આ રક્ષણ કરવાનું બલ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. માલમલીલા ખાવા ખપમાં આવશે નહીં.

બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને જે બલવાન બનેલ છે તે આગળ કર્મશત્રુઓ ભાગાભાગ કરી નાશ છે અર્થાત્ તેઓ જોર ચાલતું નથી. અને ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ-શુદ્ધિના ઝરાઓ ઉભા છે અને દેવતાઓ પણ પ્રભુામ કરે છે.

વિષય-કષાયના વિકારો ન્યારે નાશ પામે છે અને પુનઃ ઉદ્ભવતા નથી ત્યારે આંતરિક સ્ફુરણો રીતસર ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે સાચા જીવનની સાક્ષી પૂરે છે-માટે વિકારોને ત્યાગવા તે સત્ય જીવનની નિશાની છે.

૩૯૩. અભિપ્રાયો-આપણે જગતના મનુષ્યોના મારા અગર ખગળ અભિપ્રાયો સાંભળીને હર્ષ-શોક કરવા જન્મ ધાન્ડુ કર્યો નથી. પણ આત્મિક ગુણો તરફ નજર કરીને દુર્ગુણોને

દર દરવા અને સદ્ગુણોને મેળવવા સ્વપરાર્થે જન્મ્યા શ્રીએ,
એ ભૂવતું જોઈએ નહીં-ભૂલવાથી તો ઘણું શુભાશુ.

૩૯૪. મુજજનોએ ઘરમા કે જાતજમા માણ્યા આથે
જોલની વખતે ઘણો ઉપયોગ મળ્યો જોઈએ. કાચ કે તેથી
સંપ જળવાય છે; પ્રેમ વધે છે તેમજ વચનશુભિ પાળવાની
શક્તિ વધતી થાય છે, અને કાંઈ તેમનો પ્રતિપક્ષી થતો નથી
અન્ય જનોને દીનસર મમતથી શકાય છે. શ્રીહાઈને જોલવાથી
કોઈપણ સમજતું નથી, અને જોલવામા ઉપયોગ દોનો નથી.
ન જોલવાનું જોલ્લી જવાય છે. પ્રાય જોલવામા ઉપયોગ નથી
મળનારા વારમથી વદવાડ ઉભી કરીને પાતાનું કામ જમારે જે

૩૯૫. પનાદયા તેમજ સત્તાધારીઆને સલામ જાતના.
તેમની આજ્ઞા માથે હાલવાના, તેમની વારવાર જોલનાના
જગતમા મા. મળી આવશે. પરંતુ જાણવંતોને તથા મદધારી
ઓને પ્રાપ્ત દરનારા અને તેમની આજ્ઞા માનનારા કેટલા
સંખ્યાના અજિલાપીઓ.

૪૨૭. નિયમિતતા-લૌકિક કિંવા લોકોત્તર વ્યવહારમાં સર્વથી પ્રથમ પગથીયું નિયમનું છે અને હોવાનું જોઈએ. કારણ, નિયમબદ્ધ કામ કરનારાઓ, સુગમતાએ અને સરલતાએ પોતાનું કામ સિદ્ધ કરવા સમર્થ બને છે; નિયમબદ્ધ રેલ્વે ગાડી હોવાથી તેમાં બેસનારના કાર્યો જલ્દી પાર પડે છે. રેડીઓ ટેલીફોન પણ નિયમબદ્ધ હોય છે તેથી તેઓને ઘણા પૈસાદાર શેડીઆઓ આડે છે અને પોતાની પાસે રાખે છે.

નિયમબદ્ધને બધાએ મનુષ્યો વખાણે છે, સન્માને છે અને પૂજ્ય તરીકે માની ખુશી થાય છે. ત્યારે નિયમ વિનાના લક્ષે શેડીયાઓ હોય કે રાજા મહારાજા હોય અને મહેલમાં બાગ બગીચામાં મહાલતા હોય તો, તેઓને કોઈ પૂજ્ય તરીકે માનીને સત્કારશે નહીં. માટે નિયમબદ્ધ બનો.

૪૨૮. અપેક્ષા પૂર્વક વિચારણા-કરવાથી સર્વવાદ વિવાદો શાંત થાય છે. તેમજ રાગ-દ્વેષ અને મોહના ઉછાળા પણ શાંત થાય છે; વાદવિવાદ-કલેશ મારામારી વિગેરે થાય છે તેમાં અપેક્ષાનો અભાવ છે અપેક્ષા સહિત જે વિચારો કરતા નથી તેઓ અજ્ઞાની કહેવાય છે અને તેઓ કદાચિ ઉપશમ ભાવને પામતા નથી.

અનેકધર્માત્મક વસ્તુમાં એક જ ધર્મને પકડી કઠોર રાખે તે મિથ્યાત્વી કહેવાય, અને ધર્મોની અપેક્ષા રાખીને વાદ કરે તે સત્ય વસ્તુને જાણી શકે છે. ક્રિયાવાદી જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે, જ્ઞાનવાદી ક્રિયાની અપેક્ષા રાખે તો મતભેદ રહે નહીં અને જ્ઞાન ક્રિયા યોગે સંસારને તરી જાય.

રસ પણ મધુર આવશે. ખરાબ વિચારો વડે મધુરતાની આશા રાખવી તે વૃથા છે.

૪૩૧. દરેક પ્રસંગે વિચારો ઉપર ઘણો ઉપયોગ રાખવો; તેથી ખરાબ અને સારા વિચારોનો ખ્યાલ રહેશે અને ખરાબ વિચારો હશે તો, તેનો ત્યાગ કરવા ઉદ્યમ થશે. અત્યાર સુધી આપણે આપણા વિચારો પર નજર રાખી નથી તેથી આપણો આત્મા ઉન્નતિપણાને પામ્યો નહીં, અને ખરાબ વિચારો ટળ્યા નહીં. ખરાબ વિચારો તરફ દૃષ્ટિ કરનારા જો સુધરે નહીં તો ભારે કર્મી બનવા. લઘુ કર્મી જીવે તો વારંવાર વિચારો પર નજર રાખીને થયેલ ભૂલને સુધારતા રહે છે. તેના યોગે આત્મોન્નતિમા આગળ ધપતા રહી મોહરાજની ફ્રેજને હરાવે છે અને પોતાની સત્તા-રાજ્ય કબજે કરી અનુક્રમે અનંત સુખના ભોક્તા બને છે.

૪૩૨. વિપત્તિ વેલાએ વિડંબના થાય નહીં અને કદ પડે નહીં તે માટે પ્રત્યેક માનવીએ ધનાદિકને મેળવવાની ભાવના રાખે છે અને મહેનત કરીને પણ મેળવે છે, છતાં વિપત્તિ-જન્ય વિડંબનાઓ ટળતી નથી. અને કરેલી મહેનત માથે પડે છે. પરંતુ જો તેવી ભાવના અને તેટલી મહેનત આત્મજ્ઞાન મેળવવામાં કરેલી હોય તો વિપત્તિ વખતે વિડંબના-દુઃખોને સહન કરવાની તાકાત મળે, અને તે વખતે આત્મ વિકાસ થાય અને આત્મિક ધન પરખાય.

મનુષ્યો આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિના સંકટોને ટાળવાના જે ખરા ઉપાયો છે, તે કરતા નથી અને વિડંબનાઓ આવે તેવા ઉપાયોને ઉમંગભર કરતા રહે છે અને દુઃખ પડ્યે છતે તે

હોય, પણ તેઓને ઓળખવાનું સમ્યગ્જ્ઞાન હોય નહીં તો તે સંયોગો અને સાધનોથી યથાર્થ લાભ મળે નહીં અને મેળવી શકાય પણ નહીં. માટે પ્રથમ તેઓને ઓળખવાની શક્તિ મેળવવી.

સંયોગો અને સાધનો, સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં ઘણી-વાર ઉત્તમ મળ્યા, પણ તેઓને નહીં ઓળખવાથી આપણી હીનતા અને દીનતા ટળી નહીં.

આખાદીમાં ઘણા મિત્રો આપણને ઓળખે છે અને આપણે વિપત્તિ વખતે તેઓને ઓળખીએ છીએ. જે સાચા-ખરા મિત્રો હોય છે. તેઓ દુઃખમાં દિલાસો આપી તેને દૂર કરવા સહકાર આપી સહાય કરે છે; ખીજા ખસી જાય છે.

૪૩૬. વેશ અને વય ઉપરથી પુરુષને પારખવો તે સારા પુઠાવાળા પુસ્તકને ઉપરથી પારખવા ખરોખર છે; જેથી તેમાં ગુણ તથા તત્ત્વ શું છે, તેની ખબર પડે નહીં. માટે વેશ-કપડાંની સાથે ગુણોને પારખવા માટે કાળજી રાખવાની જરૂર છે. સારા કપડાવાળા અને વેશવાળા ગુણવત્ત જ હોય તે કહી શકાય નહીં. ખીસા કાતરૂ તેમજ ગુંડાગીરી કરનારના કપડાંઓ, ભભકાદાર હોય છે. ભાવણ કરીને લોક રંજન કરનારના ગુણોને પારખવાની પણ કાળજી રાખવી કારણ કે નાટક-સીનેમાં પણ લોક રંજન કરનાર શું હોતા નથી ?

૪૩૭. જે વ્યક્તિમાં અને તેના ગુણોમાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમ હોય છે ત્યાં શ્રમ અને પરિતાપ વિગેરે માલુમ પડતાં નથી. જગતના પદાર્થોમાં પ્રીતિ છે. તેથી તેઓને પ્રાપ્ત કરતા પરિશ્રમ-પરિતાપ માલુમ પડતો નથી. તો આત્મિક ગુણોમાં

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

૪૪૮. ક્રોધ-માન-માયા અને લોભ, શરીરના અને મનના વેગને વધારે છે-ત્યારે મનુષ્યોને બોલવા-ચાલવાનું જ્ઞાન રહેતું નથી-અને પોતાને તેમજ પરને નુકશાન થાય-પીડાઓ થાય-અને મરણાંત કષ્ટ આવે તેવું બોલી નાંખે છે; ત્યારે જો અહંકારનો અભાવ હોય-અને માયા મમતાનો અભાવ તથા સમતાભાવ હોય તો શારીરિક અને માનસિક પીડા શાંત થાય છે, બોલવા ચાલવામાં વિવેક રહે છે, અને ગેરલાભ અટકી સ્વપરાત્માને મહાન્ લાભ થાય છે-આત્માની શક્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે અને મોહ-મમતા તથા વિવિધાસક્તિને દેશવટો મળે છે.

૪૪૯. કેટલીક વખત જનાપવાદથી તેમજ હલકા થવાના ભયથી કે લાજ શરમથી અનાચાર કરતાં અટકાય છે. પરંતુ તેથી આત્મિક લાભ થતો નથી-એ તો જ્યારે તે તે અનાચારથી ઘણા નુકશાનનો ખ્યાલ રહે, તેમજ અત્યંત દુઃખ આવી પડશે એવો ઉપયોગ રહે અને અનાચાર સેવાય નહીં ત્યારે આત્મિક લાભ થાય. અનાચારના પ્રસંગે સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વક મન-વચન-અને કાયાને કબજે રાખે તો જ પાપ બંધ થતો અટકે અને પુણ્યબંધ તથા આત્મિક વિકાસ થાય.

૪૫૦. અનાચારને સેવતાં જે પાપભીરુ બને છે. તે કોઈ દિવસે તેનો ત્યાગ કરવાનો વિચાર અને પુરુષાર્થ કરે છે. પરંતુ જેઓ અનાચારને સેવીને ખુશી થાય છે અને તેમાં જ સુખશાંતિ માને છે, તે કદાપિ અનાચારોથી પાછા હઠતા નથી. અને પાપપંકજા અધિકતર લેપાતા રહે છે-તેઓને સત્ય શાંતિ કયાથી મળે ?

ધનામાં બહુ વિઘ્નો આવતાં હોવાથી રીતસર આગળ વધાતું નથી. મન અને પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી આસક્તિ ઓછી થતી નથી, સર્વ લબ્ધિઓ અને સિદ્ધિઓ તથા શુદ્ધિ, તપ-સ્યાના આધારે રહેલી છે. જેટલી આધિઓ-વ્યાધિઓ તથા ઉપાધિઓ આવીને ઉપસ્થિત થાય છે તેનું કારણ જો તપાસીએ તો માલુમ પડે છે કે તપની આરાધના બરોબર કરી ન હોવાથી વ્યાધિ આવે છે. સારી રીતે તપ કરનારને વચનસિદ્ધિ આપોઆપ આવીને ભેટે છે એટલે તેઓના કથન પ્રમાણે કાર્ય બનતા રહે છે માટે તપની આરાધનામાં ખામી રાખવી ન જોઈએ; તમે તપ જો નહીં કરો તો પરાણે વ્યાધિઓ તમારી પાસે લાંબણું કરાવશે એ વખતે તમોને મનમાં બહુ લાગી આવશે જેથી આર્તધ્યાન થયા કરશે અને આર્તધ્યાનથી તમોને શાંતિ મળશે નહીં માટે માનસિક-શારીરિક વિકારોને શાંત કરવા તપને આરાધો.

૪૬૭. ભાવના-મૈત્રીભાવના, પ્રમોદભાવના, અનુકંપા અને મધ્યસ્થ ભાવના, તથા અનિત્યાદિ ભાવના વિગેરેથી ભાવિત જનો, પોતાના વિચારોમાં પરાવર્તન કરી શકે છે. અહંકાર-અભિમાન-ઈર્ષ્યા-અદેખાઈ-અને આસક્તિનો ત્યાગ કરીને માનસિક નિર્મલતાપૂર્વક આત્મિક ધર્મમાં આગળ વધતા રહે છે; તેવા માણસોને સમગ્ર વિશ્વની સંપત્તિ મળે, લાખો માણસો નમસ્કારપૂર્વક સેવા બજાવતા હોય અગર કામધેનુ-કામઘટ-કલ્પવૃક્ષ-અગર ચિન્તામણી વિગેરે પાસે હોય તોપણ મત્યા-મમતા તેઓના ઉપર રહેતી નથી. તેમજ અહંકાર-અભિમાન દૂરથી ભાગે છે. આ ભાવનાઓમાં એટલી બધી તાકાત છે કે

નાદિકાલીન ક્રોમાંના અન્ધારા વડે થયેલી વાગના ધારા એવી
 હોઈ અને આત્મિક શક્તિઓ આપોઆપ વિદ્યુત્તરક દ્વારા કે
 વળતા વિનાની દેહલી પ્રિયાઓ, જેવો લાભ જેટલેયે મેંદા લાભ
 માધવા અમર્ય બનતી નથી એટલે જેવી જેટલેયે મેંદા વિદ્યુત્તરક
 માધવી નથી એટલાજ-અભિમાન-નિન્દા કૃદ્યથી પ્રિયે દાખાને
 વાચકોના માર્ગ મળે કે અને ક્રોમાંની પ્રિયાઓને કેલિંગ
 બનાવી વૃદ્ધા ક્રોમાં મળે કે મગલા આવીને અપરિચિત થતા
 બનેને સંવિન બનાવી આત્મગ્લાન બુદ્ધાથી નાખાવે તે
 પાશ-ગાન વિષયોના વિષયના મર પછાત નથી માત્ર તે
 માધવને, પાશ સાથે સાથે આત્મસાધકાની આત્મ સંવેદના
 માધવતાની વાચન કે માધવતા, અપરિચિતની માધવતાની
 વચ્ચે માધવ પરીચિત કહેવે અપરિચિત માધવતાની વચ્ચે
 બેઠે તે અને સ્ત્રીમાધવ કહેવે એવી આત્મસાધકાની વચ્ચે

છીનવી લીધી છે તેથી પરાધીન બની અસહ્ય યાતનાઓ આપણે સહી રહ્યા છીએ; તે શક્તિઓને પ્રાપ્ત કરવા ધર્મની તાલીમ લેવાની આવશ્યકતા છે. કોઈ પણ તાલીમમાં મન, વચન અને કાયાને કબજે કરવી જોઈએ એવો નિયમ છે; તે સિવાય તાલીમની સિદ્ધિ થતી નથી. એટલે મન વચન અને કાયાને કબજે કરી, સદ્ગુરુ મોહ નૃપની પાસે રહેલી શક્તિઓને પ્રાપ્ત કરવા જે તાલીમ આપે તે તાલીમ લેવી જોઈએ. ભૂખ તરસ વિગેરે પરિસહોને સહન કરવા કટ્ટીબદ્ધ થવું તે જરૂરી છે, જેણે તાલીમ બરોબર લીધી હોય તેજ મોહ નૃપને હરાવી અનંત શક્તિઓનો સ્વામી બને છે. જેટલી તાલીમ અધુરી તેટલી ખામી રહેવાની. માટે દાન-શીયળ-તપ અને ભાવનાની તાલીમ બરોબર લઈને મોહ નૃપ સામે બરોબર લડાઈ કરો, તેને હરાવી સ્વશક્તિ ઓને પ્રાપ્ત કરો. આ માટે ધર્મની આરાધના સદ્ગુરુઓ દ્વરા માવે છે. હવે કયા સુધી મિથ્યાત્વ અવિરતિ-કથાય અને યોગના ઘેનમાં ઘેરાઈ પડી રહેલું છે ? આત્માના ગુણો તરફ નજર કરો અને મોહ નૃપે કરેલી બરબાદીને ખ્યાલમાં લાવો ! આમ-તો અનતો કાલ ગયો અને જશે.

૪૬૬. ભાવની પૂજ્યતા તે, કાર્ય રૂપ સુખ્યતાની અપેક્ષા એ છે. દાનમાં દેય વસ્તુ બાકળા હોય કે લાડવા હોય, બાકળાથી જો ભાવ હોય તો ઓછું મળે તેમ નથી. ચઢતા ભાવ હોય તો સામાન્ય બાકળાના દાનથી પણ બહુ પુણ્ય બધાય અને ચઢતા ભાવ ન હોય તો લાડવાના દાનથી, અધિક પુણ્ય બાધે નહીં દેવાની વસ્તુ, ભાવ સાથે સખધ

રહેશે નહીં—સ્વતંત્ર બનશે. અત્યાર સુધી શક્તિઓ મેળવવાને માટે ઘણા ઉપાયો કર્યા પણ તેથી લાભ મળ્યો નહીં અને આત્મા દબાતો રહ્યો. વિષય-કષાયના સેવનથી તેમજ મોજ-મજામાં મગ્ન બનવાથી કદાપિ આત્મશક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી, ઉલટી શક્તિ દબાતી રહે છે. તેથી જે સુખની અભિલાષા છે તે પૂર્ણ થતી નથી અને ચિન્તામાં જીવન પસાર કરવું પડે છે. જ્યારે આત્મશક્તિનો આવિર્ભાવ થશે ત્યારે સુખની અભિલાષા પૂર્ણ થતી રહેશે માટે અન્યત્ર બાથોડીઆ ન મારતાં મન-વચન અને કાયાને પ્રભુના ગુણોમા અને પોતાના આત્માના ગુણોમાં સ્થિર કરો. યોગથીજ સર્વ શક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને શક્તિમાનની આગળ વિષય કષાયના વિકારોનું જોર ચાલતું નથી; અનુભવમાં પણ આવે છે કે મનની પ્રવૃત્તિ અને વચનની તથા કાયાની પ્રવૃત્તિને કાળુમાં રાખ્યા સિવાય કોઈ પણ કાર્ય સધાતું નથી, તો આત્માની શક્તિના આવિર્ભાવ રૂપ કાર્ય કરવું છે તે મન, વચન અને કાયાને કાળુમાં રાખ્યા સિવાય કયાથી બનશે ? સર્વ કાર્યોમા ઉત્તમોત્તમ કાર્ય એ છે કે કોઈ પણ ઉપાયે આત્મિક શક્તિનો ભાવ પ્રગટ કરવો.

૪૭૨. સુખની અભિલાષાથી માણસો જે બાહ્ય પદાર્થો મેળવવા પ્રયાસ કરી રહેલ છે—તે નકામો છે. તેથી સુખની અભિલાષા પૂર્ણ થતી નથી, અધૂરીને અધૂરી રહે છે અને રહેવાની—કદાપિ વિલય પામવાની નહીં. સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ, અજ્ઞાનતાને નિવારી સમ્યગ્જ્ઞાનદશામા આવે ત્યારે થાય છે. અને જ્ઞાનપૂર્વક વર્તનમાં તત્પર બને ત્યારે સત્ય સુખનો અનુભવ આવે છે, તે સિવાય માણસો પોતાને સુખી માનતા હોય

આગળ સમજાવવા માનવા હોય તેા પણ અજ્ઞાનતા અમલી નથી
 અને સત્ય અખંડો અનુભવ આવતો નથી પોતાની નથીજા મીઠી
 પદાર્થો મેળવે, દશગુણ કરે તેા પણ સત્યજ્ઞાનપૂર્વક ન્યા મુઠી
 વળંન દોય નથી ન્યા અધી કરાને પણ સત્ય - અને અજ્ઞાન
 આવેલા અસત્ય જે મેળવેલા પદાર્થોના સત્યતાના કાલ
 સત્યજ્ઞાની સમજા કરે અને નથી મેળો પદાર્થો ની :
 ઉપાધીને જ્ઞાનરસા અંતરજ્ઞાન જે કાલ માને પદાર્થો
 નથી તેવાથી મેળોના નાનની બિન્ના મેળી નથી :
 તેા માત્ર નાનાની માત્ર નથી, માત્ર પાત્રતાના માત્ર

થાય ? જે નિમિત્તોની સાથે આત્માની ઓળખાણનું ધ્યેય હોય તો તે નિમિત્તો સાર્થક થાય છે. સારા નિમિત્તો મળ્યા પછી આત્માની ઓળખાણ થઈ નથી તેનું કારણ આસક્તિ છે માટે આત્માની ઓળખાણ માટેના સાધનોનો સદુપયોગ કરવો.

આત્માના ગુણોની રમણતામાં જે પ્રીતિ હોય તો સારામાં સારા સાધનો હાજર થાય છે આત્માના ગુણોમાં એવી તાકાત છે કે સિદ્ધ દશા જ્યાં સુધી પ્રકટે નહીં ત્યાં સુધી તેના સાધનોને જોવાઈને હાજર થવું પડેજ. માટે નિમિત્તો મળ્યા પછી તેમાં મુઝાવું જોઈએ નહીં. જ્યારે સારા સાધનો હાજર થાય છે, ત્યારે આત્માની ઓળખાણ વિનાના માણસો તેઓને સુખ માની મુગ્ધ બનતા હોવાથી આત્મતત્ત્વથી વિમુખ બને છે, કારણકે તેઓને આત્માના ગુણોનો અનુભવ હોતો નથી. પરંતુ જ્યારે વિચાર-અને વિવેક લાવીને તપાસ કરે છે ત્યારે તેઓને માલુમ પડે છે, કે આ તો સાધનો છે-સાધ્ય બહુ દૂર છે. માટે સાધનોમાં મુગ્ધ બનવું ન જોઈએ. પણ સાધનો દ્વારા સાધ્ય મેળવવું તે યોગ્ય છે. આવો વિવેક કાયમ રહે તો સિદ્ધ દશાના સુખો દૂર નથી. તે તો પાસે રહેલા છે. પાસે રહેલ વસ્તુને દૂર શોધવા જતા ક્યાંથી તે વસ્તુ મળે ? અને તેને માટે કરેલા પ્રયાસ પણ ક્યાંથી સફળ થાય ?

૪૭૮. વિષય અને કપાયના વિકારો, પ્રાપ્ત થએલ સારા સાધનોને નિર્થક બનાવે છે. એટલું જ નહીં પણ પોતાને વિષયી અને પીડાજનક બનાવી મૂકે છે. માટે પ્રથમ વિકારોને શમાવવા અગર મૂલમાથી દાંય કરવા વિચાર અને

૪૯૪. ખેડૂતો કણુસલાને ઘોડો લઇને ઝુડે છે ત્યારે અનાજ છૂટું પડે છે અને પરાળ-ડૂઝાઓ પણ છૂટાં પડે છે, તે પ્રમાણે ઉદયમાં આવેલ કર્મો પ્રાણીઓને ઝુડે છે, ત્યારે નિર્જરાની સાથે આત્મતત્ત્વની યોગબાણ થાય છે.

૪૯૫. સંકટ કે વિપત્તિરૂપી ભઠ્ઠી ઘણી વખત માણસને સુવર્ણની માફક શુદ્ધ કરે છે ત્યારે માયા-મમતા અહંકાર ઇર્ષ્યારૂપી મેલ બળીને ખાખ થાય છે અને તેના ચોગે માણસ પરમપદ-મોક્ષ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. પોતાની જાતને એટલે આત્માને યોગબલો તે સહેલું કાર્ય નથી, ઘણું કઠિન કાર્ય છે. બીજાઓની ભૂલો કાઢવી તે સહેલું કામ છે.

૪૯૬. બીજાઓના દોષો જોવાની ટેવને દૂર કરવી તે બહુ કઠિન વાત છે. પણ પોતાના દોષોને દેખી તેઓને દૂર કરવા તે સ્વાધીન અને સહેલું બીના છે. તે ક્યારે બને, કે મન અને પાત્ર ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને અંતરમા વાળે ત્યારે.

બીજાઓના દોષોને જોવાની ટેવને દૂર કર્યા સિવાય અન્તર-સુખ બનાવું નથી અને પોતાના દોષો તરફ નજર પડતી નથી અને દોષોને દૂર કર્યા સિવાય આત્મોન્નતિ સધાતી નથી; પ્રથમ પોતે નિર્મલ થવું.

આપણા શત્રુઓનાં કે પ્રતિકૂલવર્ગનાં છિદ્રો જોવામા જોટલો વખત લાગે છે તેટલો વખત. તેઓના ગુણો જોવા માટે વખત હ્યો તો ઘણા પાપથી બચી શકાય; ઇર્ષ્યા-અદેખાઈ રહે નહીં અને ગુણાનુરાગ થાય.

બીજાઓના દોષો તરફ નજર પડતાં તે દોષો આપણને

સાજીની બાઈની સાહેબી વળામે છે અને બાઈની
 રાણી બાઈને હાથ ને, કહેવાયી બાઈને હાથ
 રાણી બાઈને હાથ ને રાણીને હાથ ને

૪૯૭. સરખાણી બાઈને છે નિર્જાણી બાઈને
 નિર્જાણી બાઈને હાથ ને, સાહેબી બાઈને હાથ
 રાણીને હાથ ને, સાથ ને

સાથે પાંચે જ્યાં, જ્યાં જ્યાં જ્યાં
 જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં
 જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં
 જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં

ળાઇ ખસતી નથી, અને નળળા મન વડે-અસ્થિરતાના ચોગે કોઇપણ કાર્યની સિદ્ધિ થવી અશક્ય છે માટે વિષયાસક્તિનો ત્યાગ કરવા બલને ફેરવવું જોઇએ.

કર્મમા એવી તાકાત છે કે જેવા વિચારો કરશે તેવી વસ્તુઓ તમને આપશે. સારા વિચારોથી કર્મરાજ, ખરાબ વસ્તુ આપશે નહીં, અને ખૂરા વિચારોથી સારી વસ્તુ મળશે નહીં.

૪૯૯. છિદ્રો જોવાં નહીં. આપણા મનની શાન્તિ માટે અગર પ્રસંગે પ્રસંગે સહકાર આપવા તૈયાર થાય તે માટે આપણા સગાં-વહાલા તેમજ મિત્રોના તથા કોઈ અનુયાયીના છિદ્રો જોવાં નહીં, અને બીજાઓને કહેવા નહીં.

આકાશ ઉપર ગુસ્સો કરવાથી તેમજ પથર વિગેરે જડ પદાર્થો ઉપર કોપાતુર થવાથી તેઓને કાઈપણ અસર થતી નથી. ક્રોધ કરનાર પોતાને જ નુકશાન થાય છે, તે પ્રમાણે જડ જેવા અજ્ઞાની માણસો ઉપર કોપ કરતા પોતાને જ નુકશાન થાય છે, અજ્ઞાનીને અસર થતી નથી. માટે કલાયુક્તિથી તેઓને શિખામણ આપવી

૫૦૦. ક્ષમા ધારણ કરવામાં શારીરિક શક્તિનો ખપ પડતો નથી, પરંતુ તેમાં ઇચ્છા અને વિચાર બલની જરૂર છે, ક્ષમા ધારણ કરનારને અપરાધી વખત જતા આપોઆપ નમતો આવે છે, માફી માગે છે અને સુધરી જાય છે એટલે તેમાં સ્વપચ્ચુ હિત રહેલ છે

૫૦૧. શિક્ષા કરીને અગર વૈર લઈને દુશ્મનાવટ વધારવી તેના કરતા ક્ષમા ધારણ કરી મિત્રતા કરવી તેમાં હકાપણ

હોય તો આનંદથી પોતાનું જીવન પચાર કરે છે, અને સુખી રહે છે. પરંતુ ધનપતિઓ ધનસંપત્તિવાળા હોય અને મોજમજમાં મગ્ન રહેતા હોય છતાં જો ઉદ્યમવંત તેમજ સદાચારી ન હોય તો આનંદપૂર્વક સ્વજીવન વ્યતીત કરવામાં યત્નસીલ બને છે.

૫૧૬. અધિકાર અને ધનાદિક સંપત્તિ, ભયકર વસ્તુ છે. જો વાપરતા ન આવડે તો શસ્ત્રોની માફક સ્વપરને હાનિકારક બને છે. તદ્દન હલકી કોટીમાં અધિકારીને તથા ધનાત્યને મૂકી દે છે; માટે તેમને ન્યાયનીતિની જરૂર છે.

૫૧૭. આજની આવક ખર્ચી નાંખવા કરતા ગઈ કાલની બચત ઉપર ગુજરાન ચલાવવું તે ડહાપણુ લાગેલું છે. પણ આજના ગુજરાનનો આધાર આવતી કાલની પેદાશ ઉપર રાખવો તે મૂર્ખતા છે. “આગળ કમાઈશું” આમ વિચાર કરીને, આશા રાખીને આજની જરૂરીઆતો માટે દેવું-કરજ કરવું તે નિર્ધનતા લાવવા જેવું છે; આજનો ઉડાઉ ભવિષ્યનો નિર્ધન બનીને ઉઘાઉગીર બને છે.

૫૧૮. શાન્તિના સમયે દુન્યવી વસ્તુઓ યથેચ્છ હોતે પણ ચિન્તા થાય, તે ઘોર ચિન્તા કહેવાય. તેનું કારણ જો કોઈ હોય તો અજ્ઞાનતા મોહ અને મમતા છે. માટે દુન્યવી સર્વ બાબતોની અનુકૂલતા હશે તોપણ જ્યાંસુધી અજ્ઞાનતા મોહ મમતા ટળ્યાં નથી, ત્યાંસુધી ચિન્તાઓ તો રહેવાની જ, માટે તેઓને દૂર કરવા ઉપાય કરો.

૫૧૯. આત્મા અને કર્મોનો ઉંડો અભ્યાસ કરવાથી દીનતા અને હીનતા ભાસતી નથી. સદાય આનંદમાં

કોણે એ ને આનંદને ઈનચારી દેવાની છે. ને -
નથી આટલે આનંદ આને કેમોંની આનંદમાં છે.

પરંતુ જે નાચિકે, દારૂનીની સ્થાયી થાય છે. ને
તેની આનંદની આનંદ અને તેની આનંદ
આનંદ, તેની આનંદ આનંદ આનંદ આનંદ
તેની આનંદ આનંદ આનંદ આનંદ આનંદ
તેની આનંદ આનંદ આનંદ આનંદ આનંદ

શુદ્ધ કરવાનો હોવો જોઈએ. મનની શુદ્ધિ થયા પછી સ્વર્ગાદિ સમૃદ્ધિ આપોઆપ આવીને મલે છે માટે જે સ્વયં અને આનુષંગિક આવી મળતી હોય, તેને માટે કોણ પ્રયત્ન કરે ?

૫૩૪. માણસો ઉઘાડાં પાપો કરે છે તેના કરતા માનસિક પાપો અધિક પ્રમાણુમા કરે છે; તે પાપોનો જો સરવાળો કરવામા આવે તો પાર આવે નહીં અને આત્મા ક્ષણે ક્ષણે તે પાપથી લેપાતો રહે. તેથી જીવની ગતિ સારી થતી નથી અને અચિન્ત્ય આકૃતના ભાગી જનવું પડે છે માટે માનસિક પાપોને દૂર કરવા ક્ષણે ક્ષણે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

૫૩૫. તમો જાતે સત્ય રીતે સુખી નહીં હો, અગર બળવાન નહીં હો તો, અને બીજું સત્યજ્ઞાન નહીં હોય તો અન્ય-પ્રાણીઓનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકશો અને આત્માને બળવાન કેવી રીતે બનાવી શકશો ? આવેલા વિદ્વો કેવી રીતે નિવારી શકશો ? માટે આત્માને બળવાન અને જ્ઞાનવાન બનાવો; પછી શરીર વિગેરેની સંભાળ રાખો.

૫૩૬. માણસો, નિર્ધન હોય તોપણ જો સદાચારી અને સંતોષી હોય તો તે સદા સુખી અને નિર્ભય જીવન ગુજારવા સમર્થ બને છે માટે ધનાદિક કરતા સંતોષ-સદાચાર વિગેરે ગુણોની અત્યંત કિંમત છે. જો તમો સંતોષી નહીં હો તો, કરોડોની સંપત્તિ મળે અગર દેવલોકની સાદ્યળી હાજર થાય તોપણ કદાપિ શાંતિ થવાની નથી. ઉલટી ઇચ્છા-તૃષ્ણા વધી જવાની માટે પ્રથમ સદાચારાદિ ગુણોને મેળવો.

૫૩૭. ઉતાવળ ધનુષ્યમાંથી છૂટેલ જાણુ જેની છે અને

ધીરજ હાથમાં રહેલ તરવાર જેવી છે. ફેંકેલું ખાણુ પાણુ હાથમાં આવતું નથી અને હાથમાં રહેલી તરવાર કાઈપણુ કામ આપે નહીં તેા પણુ શોભારૂપદ બને છે.

૫૩૮. તારા ઘોડાઓને-અને સારથિને એટલા તોફાની બનાવ નહીં કે તારા કબજામાં ન રહે અને સ્વચ્છદી બનીને નુકશાન કરી ન બેસે કે જેથી સંસારમાં મુસાફરી કરવી મુગમ અને સરલ થાય.

૫૩૯. અજ્ઞાનીઓ, હુ ખોનું મૂલ પાપ સમજતા નથી, તેથી હુ બને ટાળવા પાપારંભો કર્યો જાય છે. ત્યારે સમ્યક્-જ્ઞાનીઓ-હુ ખનું કારણુ પાપ સમજતા હોવાથી તેને નિવારવા ધાર્મિક કાર્યોમાં તત્પર બને છે.

૫૪૦. ધર્મીઓને. આ લોકની મુઝવણુ હોતી નથી અને પરલોકની શીકર હોતી નથી-કારણુકે તેઓને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે સત્કાર્યો કરતાં હુ બ આવતું નથી-તેમજ મુઝવણુ પણ આવતી નથી.

૫૪૧. તમારી ગુપ્તવાતોને તેમજ પગ્ની ગુપ્તવાતોને બાળ્યા પછી. બીજાઓને કહેતા બંનેબર વિચાર કરજો જે વ્યક્તિની આગળ ગુપ્તવાત કહેવાની છે-તે વ્યક્તિને રીતસર તપાસી જો જો. નહીતર ચિન્તાનો પાર નહોતો નહીં, કારણુકે-જો તેને કહેવામાં, કહેલી વાતનું કાન્ન બનાવી કહેતાંને પણ સંકટમાં આવવું પડે છે, માટે સંદર્ભી-અનુરૂપી-અને નનીને વાત કહેજો.

૫૪૨. દુન્યવી મુખવાળાને દોષી માણો દરેકે, અને

ખરા મિત્રે સ્નેહીના તેવા વિકટ પ્રસંગે કાન ઉઘાડવા ચૂકવું નહી. તેઓએ એકાંતમાં હિતકારી વચનો કહીને સમજાવવા જોઈએ; પણ સમાજમાં જોઆગરૂ થાય તેવું જાહેરમાં મૂકવું જોઈએ નહી, જેથી સ્નેહી સાથે મિત્રતા ટકે છે, અને સ્નેહીઓ સુધરે છે.

૫૫૨. એકાંતમાં કે જન સમુદાયમાં જેનું મન સ્થિર રહે છે, એટલે સ્વાધીન છે તે મહાત્મા-અને શૂરવીર ગણાય. આવા મહાત્માઓને દરેક પ્રસંગે અનુકૂલતા-કે પ્રતિકૂલતાના પ્રસંગે વ્યાકુલતા થતી નથી.

૫૫૩. જ્યાં સુધી મનમાં ઇચ્છા-આશા અને તૃષ્ણા ઉભરાય છે. ત્યાં સુધી જલે દેવોની દેવતાઇ મહે તેા પણ કદાપિ સંતોષ થાય નહી; માટે વસ્તુઓના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરી ગુણ-દોષને જાણવાની જરૂર છે

૫૫૪. દિવ્યસ્વરૂપ કેહેતાં-આત્મગુણોનો સંબંધ સાથી છૂટે છે કે જ્યારે પરસગમાં અત્યાસક્તિ હોય છે, અને તેમાં સુખની આશા હોવાથી આત્મિક ગુણો તરફ પ્રેમ રહેતો નથી, જ્યારે પૌદ્ગલિક સુખની આશાનો ઇચ્છાનો ત્યાગ થશે ત્યારે આત્મગુણોમાં પ્રેમ થશે.

૫૫૫. આત્મગુણોથી વિમુખ બનવું-તે પ્રથમ અધ પતન છે અને સંસારના વિષય-કપાયની વૃત્તિમાં સન્મુખ બનવું તે ઉત્તરોત્તર અધિક પતન હોઈ આત્મિક શક્તિઓને શુભાવવા જેવું થાય છે, માટે આત્મિક ગુણો તરફ વિમુખ ન બનતાં સન્મુખ બનો.

૫૫૬. સ્વાર્થી અને હલકી-ધંજાઓ, આપણા મનને અને તનને શુંગળાવી નાખે છે, એટલે મનને અને તનને સુખ શાતા રહેતી નથી તેથી વિવિધ દુર્ગુણોને આવવાનો અવકાશ મળે છે અને ઘર ફરી બેસે છે.

૫૫૭. તમોને વિવિધ પ્રકારના બંધનોમાં નાંખનાર જે કોઈ હોય તો આશા અને તૃષ્ણા છે. એમના બંધનોથી બંધાએલા પ્રાણીઓ ત્રણેય જગત્માં પરિભ્રમણ કરે છે: અને મુક્ત થએલા એક સ્થાનકે, સ્થિર થાય છે.

૫૫૮. આત્મસ્વરૂપમાં મગ્ન રહેનારને કોઈ પણ વિદ્યેષ કરી શકે એમ નથી જેટલી અસ્થિરતા-ચંચળતા તેટલો વિદ્યેષ આપોઆપ આવે છે, અને સુખ-દુઃખની કલ્પનાઓ યથા કરે છે, જ્યારે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા થશે ત્યારે વિદ્યેષ અને કલ્પના અસવાની અને સત્ય સુખનો આવિર્ભાવ થવાનો.

૫૫૯. તમોને વિપત્તિઓમાં દ્વેષાવવા માટે તેમ જ નુકસાન કરવા માટે જે માણસો, ઇગદો મળે છે અને લાગ બેસે રાગ છે, તેઓના તન્મ પ્રેમ ધારણ કરે અને સદ્સ્થાવના રાખે છે એથી તમોને નુકસાન પ્રાપ્ત નથી અને સ્વસ્થ સહસાર આપવાની તાલાવેલી બળે.

૫૬૦. દુર્ગુણો આવવાનું કારણ અને તેથી વિવિધ વિપત્તિઓ આવવાનું મૂલ અજ્ઞાનના અવિદેહ અને અહંકાર :-

અભિમાન છે. આ દુર્ગુણોથી સમાજોત્તતિમાં, આત્મોત્તતિમાં માનનારાઓ મ્હોટી થપ્પડ ખાઈ દરેક બાબતોમાં પાછા પડે છે અને વિવિધ વિડંબનાઓ આવીને વળગે છે; અહંકારાદિ દોષો વડે કદાપિ ઉન્નતિ સધાતી નથી.

૫૬૧. જગત્ની દૃષ્ટિએ જે ક્ષેત્ર દેખાય છે તે તો માનસિક કલ્પના અને ઇન્દ્રિયોનો ભ્રમ છે; વસ્તુતઃ આપણી ક્ષેત્ર ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહમાં અને માનસિક વૃત્તિઓને સ્થિર કરવામાં રહેલી છે, માટે તેમાં જ ક્ષેત્ર માનો.

૫૬૨. તમોને ચાર ગતિ અને ચોરાશી લાખ યોનિયોના બંધનમાં કેાણે નાંખ્યા ? બંધનમાં નાખીને તમારી અનંત ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ અને શુદ્ધિને કેાણે કબજામાં લીધી ? તેનો ખ્યાલ છે ? આશાએ-તૃષ્ણાએ તમારી અનંત શક્તિઓને દબાવી છે અને માયા-મમતાએ છીનવી લીધી છે.

૫૬૩. જ્યારે તમે દુન્યવી પદાર્થોને પ્રાપ્ત કરવા માટે અન્તઃકરણમાં તીવ્ર ભાવના રાખો છો, ત્યારે તમારી આત્મિક શક્તિના ઉપર આવરણ આવે છે, તેનો ખ્યાલ તમોને ક્યાંથી આવે ? અને આવરણ આવ્યા પછી આત્મવિકાસ રૂંધાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી; માટે ખાસ ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે.

૫૬૪. પોતાના દોષોની તપાસ કરીને-તે તે દોષોને દૂર કરવા પોતે જ પોતાના આત્માને શિખામણ-ઉપદેશ આપવા તત્પર બનવું આવશ્યક છે. પોતે જ પોતાને શીખામણ-ઉપદેશ આપવો તે અત્યંત ગ્રેયસ્પદ છે.

૫૬૫. મન પવિત્ર થયા મિત્રાય, જ્ઞાનનો તેમજ ઉપદેશનો રંગ, ખરોખર લાગતો નથી. મલિન વસ્ત્રો ઉપર મન-ગમતો રંગ ક્યાંથી ચડે ? નિર્માળ-સ્વચ્છ હોય છે ત્યારે રંગ આરી રીતે ચઢે છે અને વસ્ત્ર દીપી ઉઠે છે; તે પ્રમાણે મન પવિત્ર હોય ત્યારે આત્મિક મુખનો સ્વાદ આવે છે, મારે મનને પવિત્ર રાખવા સદા મૈત્રી-સાવનાઓ સાવવી જોઈયે.

૫૬૬. તેલ, ખત્તી ઉપર ચદતાં પ્રકાશરૂપ બને છે, તેમ પ્રાપ્ત થયેલી શક્તિનો વ્યય, નીચલા ભાગમાં થવા ન દેતાં ઉપલા ભાગમાં થવાથી આત્મપ્રકાશ ઝળ-હળી ઉઠે છે અને આત્મબલ વધે છે.

આત્મબલને પ્રાપ્ત કરવામા પ્રદ્વચર્યના પાલનની ખાસ અગત્યતા રહેલી છે. પ્રદ્વચર્ય સિવાય આત્મશક્તિનો આવિર્ભાવ થવો અશક્ય જ છે તેલ વિના પ્રકાશ ધતો નથી. તેમ પ્રદ્વચર્ય સિવાય આત્મ પ્રકાશ ધતો નથી.

૫૬૭. ધનાદિકે, રાખી મુકવા મારે મેળવતા હો તો પશ્ચર અને સોનું સંપૂર્ણ જ છે કારણ ગાખી મૂકવાથી દાર્દ લાભ ધતો નથી પરંતુ મોહ-મમતા વધે છે; અને તેનાથી રાગ-દેવના બંધનોના બંધાણં ચડે છે

૫૬૮. પેટમાં લરાએલા મળને દૂર દુર્ગ સ્થિતિય શાંતિ મળતી નથી. તે પ્રમાણે અહંકાર-અભિમાન-અજ્ઞાનને દૂર દુર્ગ વિના આત્માને સત્ય શાંતિ મળતી નથી. પેટના મડને કાઢ દુર્ગે. પણ અહંકારાદિકનો દુર્ગ ન્યામ કયો ?

૫૬૯. એકાગ્રતા થતાં જ્યારે મનનો વિલય થાય છે, એકેય કલ્પનાનો વિચાર આવતો નથી ત્યારે પ્રકાશનો પ્રાદુર્ભાવ, અંતરમાં થાય છે અને પ્રકાશ થતા જ રહેલાં આવરણો આપો આપ ખસવા માંડે છે.

૫૭૦. મનની ઉચ્ચ સ્થિતિ થતાં એકાગ્રતા જામે છે, અને બરોબર એકાગ્રતા થવાથી દુન્યવી કલ્પનાઓ અને વિચારોની અનુક્રમે મંદતા થતાં જ્યારે એકપણ વિચાર આવતો નથી ત્યારે આત્માનો અનુભવ સ્વયમેવ આવે છે.

દુન્યવી કલ્પનાઓએ એકાગ્રતાને દબાવી દીધી છે અને પોતાનું સુખ હણી નાંખ્યું છે તેથી સત્યસુખની સમજણ પડતી નથી. જેમજેમ કલ્પનાઓ ઓછી થાય તેમતેમ એકાગ્રતા આવતી રહે છે; માટે કલ્પના અદ્ય કરવી

૫૭૧. સ્વાદ અને સ્વાર્થવૃત્તિ. વ્યવહારના સંબંધોને અને કાર્યોને ખરાબ કરનાર જે કોઈ હોય તેા સ્વાદ અને સ્વાર્થવૃત્તિ છે. સ્વાદ અને સ્વાર્થે ઘણું નુકશાન કર્યું છે. સ્વાદથી શારીરિક શક્તિને હાનિ પહોંચી છે અને સ્વાર્થે આત્મિક શક્તિને હણી છે.

૫૭૨. આત્મિક ગુણો જેટલા પ્રમાણમાં વિકસર થયા હશે, તેટલા પ્રમાણમાં તેવા ગુણોવાળા મહાત્માઓ તમારી પાસે આવતા રહેશે અને તમો તેઓને ઓળખી શકશો.

૫૭૩. ઉત્સાહને ભંગ કરનારી તેમજ શ્રદ્ધાનો ત્યાગ કરાવનારી ટીકાઓ કરવા કરતાં, ઉત્તમ કાર્યોની ટીકાઓ

કરતાં, આશાજનક રહેલું ભરેલો ઉપદેશ આપવો-સૂચના આપવી તે સ્વપર અતિહિતકર છે; કારણકે, ગટરનો બધો દાદવ ગસ્તા પર પાથરવાથી હિતકારી પરિણામ નહીં આવે-ખીજના દોષો તરફ કચડી નજર રાખી ઉપદેશ દેવાથી લાભ થતો નથી.

લોકનાયક થવાને જેઓ લાયક છે-તે માણ્યો પોતાના અનુયાયી વર્ગને “મૂર્ખ દોગ જેવા” કહેતા નથી, પરંતુ ભૂલ થતા તેઓને સુધારે છે, પણ કોપ કરીને પોતાના આત્માને હિમાવતા નથી. ભૂલોને સુધારવાથી સ્વપરનું બહુ થાય છે. માટે ગભીર બની કોપ કરવો નહીં, પણ ભૂલ સુધારવી.

૫૭૪. વસ્તુઓના નામ ઉપરથી નહીં પણ તેના ગુણ-દોષની પરીક્ષા કરે, નામથી કામ સરતુ નથી પણ ગુણથી કાર્ય સરે છે. માટે નામમા મોહ પામો નહીં અને ગુણોને શ્રદ્ધા કરીને ગુણવાન બનો.

૫૭૫. પોતાની પ્રસિદ્ધિ થાય, જનતામા નામના રહે. ને માટે ધનાટ્યો ધન વાપરે છે, તેના કરતા મનવાને દર કુળના લે ધન વાપરવાની ઇચ્છા રાખે અને તે ઇચ્છા પ્રમાણે ધન વાપરે તો તેઓને બમણો લાભ થાય, એક તો આસન્નિતો નામ થાય અને તેની પાછળ નામના તથા પ્રસિદ્ધિ જરૂર આવે; એટલે તે માટે પ્રયાસ કરવો પડે નહીં. માટે તે ધનનો વ્યય કરાય તેમા કોઈ પ્રકારની કામના રહેવી જોઈએ નહીં.

૫૭૬. કુર થવું અને કારમો કેર વર્તવવો. નેનજ નિરેપરાધિઓ ઉપર સ્વસત્તા સ્થાપન કરવા માટે દબાણ કરવું. મારજુલ કરવી. તર્જના આદિ દાદકે કરવાં ને

આ લોકમાં અને પરલોકમાં દુઃખી થવાની નિશાની છે. માટે અપરાધિઓ ઉપર દયાભાવ રાખવો, તેઓનું કલ્યાણ થાય એવી ભાવના રાખવી તે પોતાને પણ સુખી થવાનું સાધન છે.

જગત્ની નીતિના પાયાઓને હચમચાવનાર તેમજ પરમ સુખના સાધનોને નષ્ટ કરનાર અને ભવોભવની પરંપરાને વધારનાર જો કોઈ દુષ્ટમાં દુષ્ટ હોય તો હિંસક ભાવ અને અહંકાર છે, માયા અને લોભ તેઓના સાથીદારો છે, માયા અને લોભના કરતા ક્રોધ ખડું હાનિ કરતો નથી, કારણકે તે બહાર દેખાવમાં આવે છે પણ માયા અને લોભ તો ગુપ્ત રહીને મધુરતા ધારણ કરવાપૂર્વક જાણવામાં ન આવે તેવી કાતીલ છરી ચલાવે છે, માટે માયાવી અને લોભી કરતા ક્રોધી ખડું નુકશાન કરવામાં અશક્ત હોય છે; મૂલમાથી સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા માયા અને લોભનો ત્યાગ થાય તો ક્રોધ અને માનને રહેવાને માટે તેમજ આવવાને માટે અવકાશ મળતો નથી; માટે પહેલા અહંકાર-માયા અને લોભનો ત્યાગ કરવો.

લોભીના હાથમાં ગુપ્ત માયારૂપી તલવાર-ખંજરાદિ શસ્ત્રો રહેલા છે અને ક્યારે લગાવશે તે કહી શકાય નહીં; કારણકે આ શસ્ત્રો દેખાવમાં મધુર અને મનોહર દેખાય છે, તેથી ફસાતાં વાર લાગતી નથી.

ખુદલાં શસ્ત્રોવાળાને દેખીને દર ખસાય છે, અને ગુપ્ત શસ્ત્રોવાળા પ્રત્યે તે શસ્ત્રો નહીં દેખાતા હોવાથી વિશ્વાસ ધારણ કરીને માર ખાવો પડે છે; માટે આવા માયાવીથી સદા દર ખસવું તેમા આનંદ રહેલો છે. અગ્નિ વિષ અને શીશરી પ્રાણીઓ

કરતા પણ માયાવીઓ અત્યંતભય કર દોય છે તેઓ, બીજાઓને દ્રસાવવા માટે ધાર્મિક વિવિધ વાર્તાઓ કહે છે, બહારથી ખોટું લાગે નહીં. તે માટે બોલવામા બહુ ચતુરાઇ રાખે છે તેમજ સ્વાર્થ સાધવા ખાતર પૂરેપૂરી અનુકૂલતા સાચવે છે, માટે તેઓનાથી દ્રસાતા નહીં.

૫૭૭. વૈભવ વિલાસોમાં જે સુખ લાગે છે તે સુખ નથી, પરંતુ દુઃખનો ક્ષણિક પ્રતિકાર છે, તે પ્રતિકારને સુખ કૈમ મનાય ? સુખ તે કહેવાય કે જે ક્ષણિક હોય નહીં, અને ગ્રામ થયેલ નષ્ટ થાય નહીં વૈભવ વિલાસમા જે સુખ લાગે છે તે ભ્રમણ છે અનાદિકાલથી વૈભવ વિલાસોમા સુખની માન્યતા હોવાથી તેમાં જ વાસના દૃઢ થયેલ છે. પરંતુ વસ્તુત પરિણામે તે દુઃખરૂપ છે.

વૈભવ વિલાસમાં જ ભય-શંકા-ખેદ-શોક અને પશ્ચાત્તાપિ શમ નહોતા છે, માટે તેમા સુખની આશા રાખવી તે વૃથા છે

સુખની આશા ગળીને તે સુખને મેળવવા માટે સંગ્રહ-ધર્મ-જ્ઞાન-ચત્રિ જે આત્માના ગુણો છે તેમાજ રમણતા દેના, તેઓની આરાધનામા જ સત્ય સુખ અને શાંતિ સમાયેલ છે આ સુખ શાંતિમા આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિ બીજુંક રહેલ નહીં, અને જન્મ જરા અને મરણના સંકટો નાશ પામે છે

જ્યારે આપણને દોષ-માન-માયા અને હોલના રોડ અન્યંત મહત્-પીડા અને યાતનાઓ બરાબર સમજાવે ત્યારે જ તેઓને હાવવાની દૃષ્ટિ તથા પ્રયાસ થાય અને સમન્વયને મારવાનો અવકાશ મળે.

જ્યારે આપણે મોહ મમતાનો ત્યાગ કરીને આત્માના ગુણોમાં શ્રદ્ધા તથા પ્રેમ ધારણ કરીશું ત્યારે મન-વચન અને કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ ઉપર કાળુ મેળવવાને માટે ભાગ્યશાલી બનીશું, અને આત્મશક્તિ કેટલી છે તેનો અનુભવ થશે. મોહ મમતા અહંકારાદિકના જોરથી આત્મશક્તિનો અનુભવ આવતો નથી અને માનસિક ચંગલતા ઓછી થતી નથી બલકે અધિક વેગમાં આવે છે. માટે વ્યાવહારિક કાર્યોમાં અહંકાર-મમતા માયાને હઠાવવા વિચાર અને વિવેકથી પ્રયાસ કરવો આવશ્યક છે.

૫૭૮. ચાર સંજ્ઞાઓ. આહાર-ભય-મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ સંજ્ઞાઓમાં સુખની માન્યતા હોવાથી કપાય-વિષયોના વિકારોને અત્યાર સુધી આપણે પોષણ આપી રહેલા છીએ, આવા પોષણથી જ આત્મિક શક્તિમાં ઘટાડો થએલ છે અને સત્ય આત્મિક તત્ત્વને ઓળખવામાં વિઘ્નો આવેલ છે; વારેવારે વિઘ્નો આવતાં અનંતભવમાં પરિભ્રમણ કર્યા છતાં સત્ય સુખ શાંતિનો લેશ પણ પ્રાપ્ત થયો નથી, અને હજી પણ પોષણ આપતા રહીશું તો સત્ય સુખ મળશે ક્યાંથી ? જ્યાંસુધી સુવર્ણ માટીમાં મળેલ હોય છે ત્યાંસુધી સુવર્ણ પરખાતું નથી અને હસ્તગત થતું નથી; તેની માફક કર્મભલથી આત્માનું સ્વરૂપ લિપ્ત થએલ છે ત્યાંસુધી તેનું સ્વરૂપ-સત્તા અને શક્તિઓનો અનુભવ આવશે નહીં તેમજ હસ્તગત થશે નહીં; માટે જોરોજોર સમજીને અત્યાર સુધીની માન્યતાને દૂર કરીને કર્મભલને દૂર કરવા અત્યંત પ્રયાસ કરો. ભય-શંકા-નિરાશાને સ્થાન આપશો નહીં; સાહસ કરવું હોય તો કર્મભલનો ત્યાગ કરવામાં કરો; જોટલે અશે

કર્મમલ દર ખસશે તેટલે અંશે આત્મિક શક્તિનો આવિર્ભાવ થશે, સાથે સત્તા-શક્તિનું જ્ઞાન થશે અને અગ્રંથો થશે કે આવી શક્તિ અને સુખ કદાપિ અનુભવમા આવેલ નથી. વસ્ત્ર, પાત્ર, ઘર વિગેરે જો મલિન હોય તો તમોને ગમતા નથી; તેથી તે વસ્તુઓને મુંદર મનોહર બનાવવા માટે કમ્મર કસો છો તો મલિન માનસિક વૃત્તિ, તમોને કેમ પસંદ પડે છે? પસંદ પડવી ન જોઈએ છતાં તમે જેમ તેમ ચલાવે ગળો તો ઇચ્છા પ્રમાણે જ્ઞાનિ જોઈ શકાથી? શરીર મલિન થતા તથા આંગણ્ય નાથ થતા તરત દવા લેવા માટે દાખલ ગળો છો અને ગમન કરીને વૈદ્યની પાસે શ્રી ભરીને દવા લો છો, વેદ્ય કહેલી પડેલ પાળો છો, ત્યાં આંગણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. મલિનતા-ઉદાસીનતા અને રીનતા રહેતી નથી, તે પ્રમાણે મનના મેલને દર કરવા મહાવૈદ્ય પાસે દવા લેવાની ખાસ જરૂર છે.

પૃષ્ઠ. દરરોજ અધિકમાં અધિક જરૂર આત્મ-નિરીક્ષણની છે. આત્મનિરીક્ષણ સિવાય આત્મવિકાસમા આગળ વધાતું નથી. પારકાને જોનારા કે પાંકાના દોષોને ઘાતગુણે જોર કરનારા હજારો પંચાતીઆ મળી જો છે, પણ પોતાની જાતને અને પોતાના દોષોને જોનારા કેટલા? પાંકાની પચાતત કાંવાની કુટોવોએ પોતાના ઘરમા-ઘેરી-મહોદ્દાન. કે જ્ઞાનિ-સમાજમા વિવિધ પ્રકારના દરો હોય છે એ અને કરશે.

સ્વ દોષોનું જુદું તપસીએ તો પાંકાના દરને જોનાર છે અને આત્મવિકાસનું જુદું, આત્મનિરીક્ષણનું જે અને

વિકાસના અર્થીઓ તો પરના દોષોને જોવામાં અંધ જેવા હોય છે અને પરની પંચાત કરવામાં પંચુ જેવા અને મૂક જેવા હોય છે.

૫૮૦. જગત્માં સારો દેખાવ કરવામાં જે લાગણી અને પ્રયાસ કરે છે, તેના કરતાં સારા બનવા માટે અધિક તમત્તાપૂર્વક પ્રયત્ન કરે !

સદાચારનું પાલન કરીને સારા બનશે તો દેખાવ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં; આપોઆપ પ્રયત્ન કર્યા સિવાય સારા દેખાશે. દેખાવ, કાયમ રહેતો નથી. કારણ કે તે ક્ષણવિનાશી છે

અન્ય જનોને મૂર્ખાઓ કહેતા પોતાની મૂર્ખાઈની તપાસ કરે; તમો વિષય વિકારોનો ત્યાગ કરીને તથા કષાયોને મૂલમાથી હઠાવીને કેવલજ્ઞાની વીતરાગ કાઈ બન્યા નથી. બીજાઓની મૂર્ખાઈને શોધતા તથા જાહેર કરતા તમારી મૂર્ખાઈને શોધવાનું રહી જશે અને મૂર્ખાઓમાં ગણના થશે.

૫૮૧. શરીરાદિકની સુંદરતા કરતાં માનસિક સુંદરતા અત્યંત કીર્તિ અને ગૌરવવાળી છે. માનસિક વૃત્તિની સુંદરતા હશે તો જ શારીરિક સુંદરતા સ્વયમેવ આવી મળશે; તેને માટે અધિક પ્રયાસ કરવો પડશે નહીં. માટે માનસિક સુંદરતા માટે લગની લગાવો.

૫૮૨. સાત પ્રકારે પુરૂષો ધર્મવિહીન બને છે— ૧ સંયમનો ત્યાગ કરીને ઘેર આવનાર, ૨ મોસાળમાં આશા અધિક રાખીને પડી રહેનાર, ૩ દેવનાં નૈવેદ્ય ખાનાર, ૪

શુરુ સામે બોલનાર તથા દરેક બાળતોમાં સામે પડનાર, ૫ દેવશુર અને ધર્મના અવગુણ બોલનાર, ૬ માતૃપિતાને મોટે યથા પછી પ્રહાર કરનાર, ૭ અનાચારથી ઉત્પન્ન થએલ સતાન-આવા મનુષ્યોમાં ધર્મના સંસ્કારો પ્રાયઃ પડતા નથી

૫૮૩. લક્ષ્મી આવ્યા પછી, પ્રાયઃ સાત વસ્તુઓ પર અભાવ થાય છે. પ્રથમની સ્ત્રી, મિત્ર, ઘર, શય્યા, વસ્ત્ર, પાત્ર અને આહાર વિગેરે લક્ષ્મીવાનોને ગમતા નથી. એટલે નવા વસાવવાની અભિલાષા થાય છે

૫૮૪. સાત વસ્તુઓને જાહેર કરનાર, અગરે સ્વજન વર્ગને કહેનાર સમાજમાં હાંસીપાત્ર બની મૃર્ષા કહેવાય છે. ૧ અન્ય વડે ઉતરતોલ માણસ બીજાને કહેનાર, ૨ સ્વસ્ત્રીની ખાનગી વાત બીજાને કહેનાર શલે પછી મિત્ર હોય કે સ્વજન વર્ગ હોય, ૩ કોઈ શુભ વાતને જાણ્યા પછી બીજાને કહેનાર, ૪ પોતાના અપમાનની વાત અન્ય આગળ કહેનાર, ૫ દરિદ્રતા તથા પોતાની હાનિની બીજાને કહેનાર, ૬ અનર્થ કાચ, કલહ-કંકાસ વિગેરે કાચ એવી વાત કહેનાર ૭ પોતાના ઘરની છાની વાત કહેનાર તથા બીજી પેટીમાં રૂપિયા જમાવે મૂકે તથા જમાવે કરનાર.

૫૮૫. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને માનસિક કૃત્તિઓ ઉપર કાબુ મેળવાય નહીં. ત્યાંમુધી સ્વતંત્ર તમે બન્યા છો તે કહેવામાં નહીં. શાન્ત કે તેઓના તમે સ્વાર્થ નથી જાણ, શુદ્ધ મન માટે સ્વતંત્ર બનવું હોય તે કંઈકે કંઈકે મનના વિકારોને છોડવા માટે પ્રયત્ન કરવું.

તમે જેવા થવા ઇચ્છા ધરાવો છો તેવી જો તમારી તીવ્રેચ્છા હોય તો તમે તેવા બનશો અને આત્મશ્રદ્ધા જેટલી વધશે તેટલી તમારી શક્તિ પણ સાથે જ વધવાની જ; માટે ઇચ્છાની સાથે આત્મશ્રદ્ધા રાખો.

આત્મશ્રદ્ધા વિનાના ઘણાએ માણસો, શરીરે શક્તિ હોય તોપણ નાના કાર્યોમાં જીવનની પૂર્ણાહુતિ કરે છે.

૫૮૬. પોતે દુર્ભાગી છે, અને નશીબ, હમેશાં પોતાની વિરુદ્ધ છે એવા વિચારને પોતાના મગજમાં પ્રવેશવા દેવો, એ મનુષ્યની સૌથી વિશેષ અહિતકારી વસ્તુ એમાની એક વસ્તુ છે. આપણી પોતાની શ્રદ્ધા બહારની ભાગ્ય જેવી કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ નથી. આપણે પોતે જ સદ્વિચારના આધારે તથા શ્રદ્ધાના આધારે આપણું ભાગ્ય તૈયાર કરીએ છીએ.

આત્મશ્રદ્ધા વિના લોકો જ્યારે એવા પોકારો પાડે છે કે અમેને અમારું ભાગ્ય બદલાવે નથી તેથી તેમને કોઈ પ્રકારનો સહારો મળતો નથી, ત્યારે શ્રદ્ધાવાનુ સ્વશક્તિમા વિશ્વાસપૂર્ણ હોવાથી હિંમત-ધૈર્યપૂર્વક કાર્યને કરતાં ભાગ્યને વધારે છે, અને અનેક પ્રકારની તેને મદદ મળે છે, એટલે તેઓ ભાગ્ય વિરુદ્ધમાં છે, તેવી વાત પણ કોઈને કરતા નથી પણ પુરુષાર્થ કરીને ભાગ્યને ઉત્પન્ન કરી તેમાં વધારો કરતા રહે છે, ઉદ્યમથી જ ભાગ્ય જન્મે છે અને વધતું રહે છે.

૫૮૭. કેટલાક માણસો, અમારા જન્મમાં અમે કંઈ પણ સત્કાર્ય કરવાને સમર્થ થનાર નથી, અમારા

ધર્મને પ્રાણીથી પણ અધિક માની તેનું રક્ષણ કરે અને
મતોનું રક્ષણ કરવા નિત્ય ઉપયોગ રાખે; પ્રાણી મળશે પણ
મતો મળશે નહીં-આમ માને ।

૫૯૧. ધન વૈભવાદિકે પ્રાપ્ત થાય તોપણ અભિમાન-
ગમતા ધારણ કરે નહીં પણ તેનું સ્વરૂપ વિચારીને તેનો
ઉપયોગ કરતો રહે.

પામ્યા પછી થાય છે, તથા તેની સાર્થકતા-સમકિતપૂર્વક વ્રતની આરાધનામાં છે; સમ્યક્ત્વ સિવાય મનુષ્ય ભવની ગણના થતી નથી; અને વ્રતોની આરાધના વિના મનુષ્ય ભવની સાર્થકતા થતી નથી.

સમકિતપૂર્વક વ્રતની આરાધના, વિષય કથાયોના વિકાસને હઠાવી સમત્વને ધારણ કરવાથી સારી રીતે થઈ શકે છે. જિનેશ્વર મહા પ્રભુજીની આજ્ઞાને માથે ઉઠાવી સમત્વને ધારણ કરીને આત્માને પરમાત્મા બનાવો ! જિનેશ્વરોની આજ્ઞા આત્માને પરમાત્મારૂપ બનાવવાને માટે છે.

૫૮૯. જે પોતાને ડાહ્યા માનીને બીજાઓને ઉતારી પાડે છે, હલકા માને છે, તે ગાંડા સમજવા. ડાહ્યા તો હલકાને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં લાવી મૂકે, તિરસ્કાર ન કરતા હલકાને સમજાવે; હૃદયમાં સમજાવવાની અભિલાષા પણ હોય એટલે તેઓ પ્રાપ્ત થએલું જ્ઞાન પચાવી શકે છે તેમ ગણાય.

મતિકલ્પના તે ધર્મ નથી. પરંતુ વીતરાગે કથન કરેલ આજ્ઞાનું પાલન કરવું તે જ ધર્મ છે, આરાધનાથી ધર્મ થાય, પણ કલ્પનાથી થાય નહીં.

૫૯૦. સુદ્ધ મનુષ્ય નિર્ધનતા હોતે પણ પરદ્રવ્યને ઇચ્છે પણ નહીં. યુવાવસ્થા હોતે ઇન્દ્રિયોને વશ બને નહીં પણ તેના વિષયોના વિકારોને કબજે કરે.

સંયોગોને વશ થાય નહીં પણ સંયોગોના સ્વામી બને અને કારણ આવે તોપણ અસત્ય, માયા, પ્રપંચ કરે નહીં;

વારેવારે ભ્રમણાના યોગે ભૂટો થયા કરે છે, અને ધાર્મિક ક્રિયાનો ભોધએ તેવો લાભ હંશક્ય બને છે. પ્રથમ મિથ્યાત્વ મોહનીય માર્ગ વિના અન્ય પ્રકૃતિઓના વિકારો અને વિચારો પણ ખસતા નથી; વિકારોથી વિચારો ખરાબ થાય છે એટલે પ્રથમ વિષયની ક્ષણભંગુરતાને જાણી-વિચારીને સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વક મિથ્યાત્વ મોહને દૂર કરો; તેમાંજ સાચી બહાદુરી અને ખુદ્દિ-મત્તા છે. એક સામંત રાજા બહુ શુભાનમાં આવીને મહારાજાને ખંડણી લરતો નહીં, અને સભામાં પ્રણામ કરવા પણ આવતો નહી. તેથી મહારાજાએ લશ્કરને તે સામંત રાજાનો પરાજય કરવાની આજ્ઞા આપી, અને કહ્યું કે ખંડણી સાથે તેને બાંધી અહીંઆ લાવો. લશ્કરે તેના ઉપર ચઢાઈ કરી. તે સામંત પણ સામે યુદ્ધ કરવા મેદાને આંચો. સેનાધિપતિને આગળ કરીને સામંત નૃપે લડાઈને આરંભી, પરંતુ લશ્કરની સંખ્યા અદ્ય હોવાથી યુદ્ધમાં શિથિલતા આવી તેવામાં એક બહાદુર શૂરવીર સામે લડવા આવેલ સેનાનાયકનું મસ્તક શસ્ત્ર દ્વારા ઉડાવી દીધું. બીજા સૈનિકને પછી જોર આંચું અને શસ્ત્રવડે તેના પગો ઉડાવી દીધા. એટલે સામે આવેલ સામંત નૃપની સેના ભાગાલાગ કરવા લાગી. મહારાજાના સેનાધિપતિએ સામંતનૃપને હરાવી ત્રણગણી ખંડણી લઈને તેને બરોબર બાંધી મહારાજાની પાસે હાજર કર્યો. સામંતે ગર્વને મૂકી દયા માગી; તેથી રાજાએ તેને મુક્ત કર્યો. મહારાજાએ સૈનિકોને અભિનંદન અને શિરપાવ આપવાની તૈયારી કરી, તેવામાં જોણે સામા સેનાનાયકના બે પગને ઉડાવી દીધા છે તે પોતાની બહાદુરી અને શૂરવીરતાને બતાવતા કહેવા લાગ્યો કે મેંજ તેના પગોને કાપી નાંખ્યા છે

પણ વિલંબ કરવા લાગ્યો; જ્યારે પાણી લઈને આવ્યો ત્યારે ઠંડા પવનના આધારે કાંઈ ચેતનવાળો કોચરને જોઈને જોચરને ધ્રાસ્કો પડ્યો; કોચરે તેને કહ્યું કે ભાઈ પાણી લાવ્યો ? જોચરે જવાબ આપ્યો નહીં અને છરીથી ઘા કરીને તથા સર્વ મિલકત લઈને ચાલ્યો ગયો. કોચરે કહ્યું કે મને છરી મારીને નાશી જ નહીં; મેં તારૂં કોઈ પ્રકારે બગાડ્યું નથી પણ કોલેરા પ્રસંગે તારી સારી રીતે સાર સંભાળ રાખેલ છે; આ વનવગડામાં કોઈ મારો જોલી નથી; ધન જોઈતું હોય તો ધન લે; આ મુજબ કદા છતાં પણ દુષ્ટ વિચાર અને આચારવાળા જોચરને દયા આવી નહીં અને સઘળું ધન લઈને જંગલમાં નાશ્યા કરે છે; એ અરસામાં દીલ્હીના સુલતાનના સુબા અલીઘપ્રાહીમની દીકરી જે હૃદયમાં દયાળુ હતી તે અશ્વ ઉપર બેસી સેવકો સાથે તે માર્ગે થઈને ચાલી રહેલી છે, તેણીની દૃષ્ટિ કોચર ઉપર પડી; તરત ઘોડા ઉપરથી નીચે ઉતરી જે ઘા વાગેલો હતો તે ઉપર પાટો બાંધી ઔષધિ લગાવી આશ્વાસન આપીને પુછ્યું કે તને કોણે છરી મારી ? કયા કારણે મારી ? કોચરે સઘળી ખીના કહી; જીસ્કા સુબાની દીકરીએ જંગલમાં ભૂલા પડેલ અને નાશ ભાગ કરતા જોચરને પકડી કબજામાં રાખ્યો, સોનાના દાગીના, ઝવેરાત વિગેરે કોચરને પાછું અપાવ્યું, અને સીપાઈઓ સાથે મોકલી તેના ગામમાં પહોંચતો કર્યો; જોચરની ખુરી હાલત થઈ ગામમાં ગયા પછી કોચરે જીસ્કાના પિતા અલી ઈબ્રાહિમને ખુશી કરી જોચરને કેદમાંથી મુક્ત કરાવ્યો; ત્યાર બાદ બહેચરાજી માતા આગળ બકરાં-ઘેટા વિગેરેની જે હત્યા થતી હતી તેને સુબાની પરવાનગી લઈ પ્રાપ્તથો તથા અન્ય

જોખીઆની પુદ્ગલની-દેહગેહની કિંમત શી ? દેહગેહની સાર્થકતા અને સફલતા કરવી હોય તો ધર્મની મર્યાદાને કષ્ટ સહન કરીને પણ સાચવો; કે જેથી ધર્મના માર્ગનું સોપાન મળી આવશે, ઉત્તરોત્તર સોપાનોમાં આગળ વધતા આત્માન્નતિ થવા પૂર્વક આત્મવિકાસ સધાશે, પ્રાપ્ત થએલ પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ થશે અને હાસી પાત્ર ણનાશે નહીં; સ્ટેશનના માસ્તરોની માફક-કોઈ એક ગામમા ધનાઢ્ય હરિજન-ઢેડ રહેતો હતો તેનો વૃદ્ધ પિતા મરણ પામ્યો પછી સ્વપુત્રના લગ્નનો પ્રસંગ આવ્યો, તેથી પોતાની મહત્તા-આબરૂ અને પ્રતિષ્ઠા જામે તે માટે પાંચ પકવાનો તૈયાર કર્યા અને લગ્ન વીત્યા પછી પોતાના જ્ઞાતિલાઓને સારી રીતે જમાડ્યા; જમાડ્યા પછી વધેલું પકવાન ગામની ખહાર અન્ય ગામમાં રહેલા પોતાના જ્ઞાતિજનોને માટે મોકલવા તેના કરંડીયાઓ ભરીને રેલ્વે પાર્સલ કર્યું. આ પાર્સલ સ્ટેશને ઉતર્યું તેવામાં સ્ટેશનના માસ્તરોએ લેગા થઈને પકવાનથી ભરેલા કરંડીયાઓને તોડી તેમા રહેલ પકવાનને ખુશી થઈને ખાધું અને વધ્યું તે પોતાને ઘેર મોકલાવ્યું; એ અરસામાં જે હરિજનો ઉપર પકવાનનું પાર્સલ મોકલ્યું છે તે હરિજનો રસિદ લઈને આવ્યા અને તેને છોડાવવા માટે તે રસિદ આપી, તેમનું નામ દેખીને માસ્તરે અંખવાણા બન્યા; સ્વાદને લઈ ઢેડનું પકવાન જમ્યા, હવે શો જવાબ આપવો ? માસ્તરે ઢેડનું પકવાન ઉડાવ્યા પછી અને તે કરંડીયાઓને હતા તેવા કરવામાં તૈયાર થતાં, તે હરિજનો આવેલ હોવાથી અને ખાલી દેખવાથી માંહીમાહી માસ્તરોનું અપમાન કરવા પૂર્વક હાંસી કરવા લાગ્યા કે અરે માસ્તરે અમારું !

પણ તમે સુકતા નથી. આ કુટીઆઓ માં જમાન ધનાઢ્ય
 હિન્દને મોકલેલું અને જગ્યા પડી વધેલું ચક્રવાત હતું
 ને તમે જાણ લેજા થઈને ખાઈ ગયા. કાઠપડ તપાસ
 કદી હતી ને ! તમે નો આ રીતે પાકાને માદ ખાઈને
 પાણી પેટને ભરતા લાગો છો ! આ પ્રમાણે તમે કેટ
 માણસોનો માલ ખાઈ ગયા હશે ? તમારો ધર્મ તમે કદા
 અને તમારી જવાબદારીનો પણ તમેજો જ્યાં દાખો નથી
 મનો ગરીબ માણસો તમેજો અધિક રૂં કરીને ! તમારો
 જવાબદારી અને ધર્મની ચર્ચા તમારા અધિકાર ગણના
 તમારી નોખે. તેના બદલે સ્વાદ અને સ્વાદની નોખા
 જેવા બન્યા આ પ્રમાણે કરીને તે બાંહેલા રેલ દોડા
 કદા પાતાના રાંધે ગયા તે મળ્યા તેને બંનેટી પાત
 કદી તેથી મારવા અધિક દારૂપાત બન્યા. અને રેલ ને ને
 માનવે પણ વિકાસ હતો નથી

૧૩૦. મોટે દાસ્તરાને રહે તે રે. સ્વાદ અને
 સ્વાદનો ત્યાગ કરીને પોતાના ધર્મની મર્યાદા-રખે
 જવાબદારીનું દક્ષાગ દરવાજ પર બનતું નેહરો-
 માનવ કેટલા મનુષ્યો કાદવાકદરુ જેવાંજેલુ થઈ જ
 રાખતા નથી આ રેલી અમલકે દરેક રેલ મારે
 ગણતર થયેલા અને કદીજેલે માલ અમારો રેલ
 રેલમાલ વડે જેનવાન જેલુ રેલારે રેલ મારે રેલ
 રેલવે રેલ ને રેલ અને રેલ રેલ રેલ રેલ
 રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ
 રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ રેલ

વામાં તથા સ્વકલ્યાણ સાધવામાં જે સફલ કરવાનું છે, તેને બદલે અપકાર-સ્વાર્થમાં વેડફાઈ વૃથા જાય તે અતિ ખેદકારક છે. મનગમતી મહોટાઈ મેળવવામાં અને આબરૂને વધારવામાં તથા આત્મકલ્યાણ સાધવામાં જો તમોને પ્રીતિ હોય તો સ્વાદ અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી નિસ્પૃહ બનો; જો નિસ્પૃહ નહીં બનો તો સ્વાદ અને સ્વાર્થ આવી હાજર થશે; અનાદિકાલથી ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરતા પ્રાણીઓને શુભ નિમિત્તો દ્વારા શુભ વિચારોના યોગે સમક્રિત થાય છે એટલે દેવ ગુરુ અને ધર્મમાં શ્રદ્ધા બેસે છે અને શ્રદ્ધાના યોગે શુભ વિચાર વિવેક અને આચારથી નિસ્પૃહ બને છે ત્યારે સ્વાદ અને સ્વાર્થ ખસતો જાય છે; સત્ય આત્મતત્ત્વની ઓળખાણ થતા અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ આવતો રહે છે; અને મહત્તાં વિગેરે ઈષ્ટ વસ્તુઓ આપોઆપ ઉપસ્થિત થાય છે; માટે સ્વાદ અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ કરો અને સ્વપરનું કલ્યાણ કરો.

૬૩૧. આશાઓથી ઝકડાયા પછી મનુષ્યો, આશાઓને પૂર્ણ કરવા દરોય દિશાઓમાં પરિભ્રમણ કરે છે, છતાં જ્યારે આશાઓ પૂર્ણ થાય નહીં ત્યારે એવો વલોપાત કરે છે કે, શારીરિક માનસિક અને સાથે સાથે આત્મિકશક્તિ જે ધવાતી હોય છે તેનું પણ ભાન રહેતું નથી, પછી નિર્માલ્ય જેવા બને છે; માટે આશા ઉપર અંકુશ રાખવાની ખાસ જરૂર છે ભાગ્યોદયે પ્રયાસ કરતા એક આશા પૂરી થઈ પણ તેમાથી હજારો આશાઓ ઉત્પન્ન થાય છે; માટે આશાઓને અંકુશમાં રાખવાની ખાસ અગત્યતા છે કે જેથી સંતોષના યોગે શારીરિક માનસિક અને આત્મિક શક્તિઓ દબાય નહીં.

અને આત્મિક વિકાસમાં આગળ વધાય, અને પાનિના ઝોજો
 સ્વચ્છવન નવચ્છવન અને છે અને માણુચાઉં-દિવ્યનાનો આર્થિક-
 જાવ થાય છે. પોતાના-અને પરિવાર ગુરુ ધનાદિકનુ આશ્રન
 રોય નોપણુ અધિક ધનાદિકનુ દિપાજન કરવા આશ્રન મા
 પદલાએલ માનવીઓ માન જેટી મુશી આંતે ને માટે વિવિધ
 આશ્રનો કરવામાં પાછા પડતા નથી, પણ પોતાના આત્મ
 તત્ત્વને ગુમાવતા રોવાથી શાન્તિ આશ્રી મદદ અને પાછા
 અગ્નિશાન્તિને મંગાડી શકેલા છે, અગ્નિશાન્તિ નાનોપમા પ્રત્યે
 આલ આવતો નથી, તેથી હાય વચાળ કરતા રોય ને પોતા
 મદદગર સમન્તવે તે પાળ તે હપ્તેશ રહિત રતા નહ અને
 હાલ કોઈ છે કે તમે તે સચમી, એટલે તની વચાળ
 નથી અને તે સચમી એટલે કે પાછા-પાછા પા
 ધનાદિકની તરફ પડે દારાશિત વ્યાપાર ધધાના રૂમાર્ગે
 સચમી માંગેલ અપમા આવે, અને પાછા-પાછા તે વચાળ
 માં માં પડે

નાર તમો સુસાક્ષીર છો; તેથી સાથે રાખેલા કંચન-કામિની વિગેરે ખાતર કંકાસ-ઝગડો કરે નહી, તથા આસક્તિને ધારણ કરે નહી; આ તો સાધન છે, સાધ્ય નથી. સાધન સાથે સારી રીતે મિલન રાખવાથી સાધ્યને પહોચી વળાય છે અને તેને માટે કરેલો પ્રયાસ વૃથા જતો નથી; તમારું સાધ્ય, અનંત જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરવાનું જો હોય તો, એને અનંત અવ્યાખ્યા સુખને મેળવવાનું હોય તો, વિષય કષાયાદિના વિકારો અને વિચારોથી દૂર રહો; કારણ તે વિષયનું કાર્ય કરશે અને ચારે ગતિમા વારે વારે વિઘ્નો ઉપસ્થિત કરશે માટે વ્યાવહારિક કાર્યોમા પણ સદાય સાવધાની રાખીને કષાય વિષયના આવેશોને નિવારવા પ્રયત્નશીલ બનવું તે હિતકર અને શ્રેય સ્કર છે; આ પ્રમાણે વર્તન કરવાથી સુખશાન્તિને મેળવવાની ઇચ્છા સફળ થશે અને ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં દૃઢતા સ્થિરતા થશે.

૬૪૦. જે માણસો, કેફી પીણામાં કે સાત વ્યસનોમાં આસક્ત બનેલ હોય છે, તેઓ નિર્માલ્ય બનેલ હોય છે; એટલે તેમાં ધૃતિ, મતિ, કીર્તિ કાંતિ, ખુદ્ધિ, પ્રજ્ઞા વિગેરે સદ્ગુણોને આવવાનું સ્થાન મળતું નથી અને જે ધૈર્ય વિગેરે હોય છે તે નાશ પામે છે, તેમ જ આત્મઘાતક અવગુણોને રહેવાનું સ્થાન મળે છે. કેફી પીણા તેમ જ સાત વ્યસનોનો સ્વભાવ એવો છે કે જે સદ્ગુણો હોય છે તેઓને રહેવા દેતા નથી; માટે સાવધાની રાખી તેઓનો સ્વભાવ વિચારી દૂર રહેવું જોઈએ; રાજ-મહારાજ-શ્રીમંત-શેઠીઆઓ વિગેરે જે નષ્ટ બ્રહ્મ થયા છે તે સાત વ્યસનોમાં આસક્ત બનવાથી જ.

પોતાનું કલ્યાણ નહીં સમજનાર માણસો જ આવા સાત

સુધી તમોને તે દાણુમાત્ર પણ જાપીને જોસવા દેશે નહીં અને પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થએલ સત્તા-સંપત્તિ-સાહ્યબી-બળ બુદ્ધિને નુકશાન કર્યા કરશે; તેથી ઉચ્ચસ્થિતિ, ઉચ્ચસંપત્તિ, ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ આવી મળશે નહીં, માટે મહા મોહમદ્દલને જીતવા માટે પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે. માનો કે, તમોએ વ્યાયામાદિક કરીને અખાડામાં બલવાનમાં બલવાન મદ્દલને હરાવ્યો, વિજયપતાકાને મેળવવાપૂર્વક પ્રસિદ્ધ બન્યા અને અનેક ચંદ્રકોને મેળવ્યા પણ શું! તેથી તમારી ચિન્તા નષ્ટ થઈ? પરિતાપ ઓછો થયો? અને આત્મિક શુદ્ધિને મેળવી કે નહીં? તેનો પ્રત્યુત્તર આપવામા મૌન ધારણ કરશો, અગર કાંઈક બાનુ કાઢીને ખસી જશો; આવી પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થાય નહીં તે માટે તમારી સમીપે રહેલ અને દૃષ્ટિગોચર ન થતા એવા મોહમદ્દલને જીતવા માટે જ્ઞાનપૂર્વક પ્રયાસ કરો; દુન્યવી મદ્દલને જીતવા માટે પ્રયાસ કરશો નહીં-તોપણ મદ્દલ તો શું, પણ સર્વ જગત્ને જીતાશે અને સાચી ઋદ્ધિ સિદ્ધિ-સમૃદ્ધિ અને સત્તા-શુદ્ધિ આપોઆપ આવીને મળશે; પછી તમો સામાન્ય સ્થિતિમાન હશો તોપણ ચિન્તા-સંતાપાદિ રહેશે નહીં અને સદા-સર્વથા અને સર્વત્ર આનંદમા ઝીલ્યા કરશો; તમારે જગવદ્દલ બનવું હોય અને પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થએલ મનુષ્યલવની સાર્થકતા તથા સફલતા મેળવવી હોય અને મહામહેનત-પાપારંભ કરીને પણ મેળવેલા પૈસાથી કાંઈક સુખને મેળવવું હોય તો તથા આરાધેલ ધર્મનું સાક્ષાત્ કૃણ મેળવવાની ભાવના હોય તો આત્માના સત્ય સ્વરૂપને સમ્યગ્ પ્રકારે ઓળખી તેનું જ લક્ષ રાખી અહંકાર-મમતા-અદેખાઈ નિવારો.

[illegible]

કરે; કઠોર વચનોને ઝોલી કામ સારું કરશે, પણ વડીલોની ચાહના થશે નહીં અને પોતાનું કામ પતાવવા ખાતર સફા કરશે, એટલે ના છૂટકે પોતાનું કામ પોતાનાથી બનતું નહીં હોય ત્યારે તે કામ તમોને સોંપશે; અને ઉપર ઉપરથી રાજી પે દેખાડશે પણ તેઓ મનમાં કચવાટ ધારણ કરતા હશે; મોટું કટુક વચનોને ઝોલવાની ટેવને સદા દૂર કરો-અને મધુર વચનો સાથે સુંદર કાર્યોને કરો કે આત્મવિકાસ સધાય અને વડીલોની ચાહના વધે.

૬૫૦. વ્યાવહારિક કાર્યોને કરવાની ઉતાવળ કે તમજાવાળાએ આગમવાણીને-સદ્ગુરુના વચનોને પ્રથમ શ્રવણ કરવાની સાચી ભાવના રાખવી.

સદ્ગુરુનો ઉપદેશ-વચનો શ્રવણ કર્યા સિવાય તમો વ્યાવહારિક કાર્યો તો કરશો! પણ તેમાં વિવિધ દોષોને અવકાશ મળશે, અને આત્મિક લાભ મળશે નહીં. ચિન્તા-આશા-તૃષ્ણાનો વધારો થતો રહેશે, કારણ કે તે તે કાર્યો કરતા તમોને પાપ-પુણ્યનો ખ્યાલ રહેવો અશક્ય છે; પાપસહિત કરેલ કાર્યો, કદાપિ ચિન્તાઓ તથા શોક પરિતાપાદિને હઠાવી શકતા નથી, અને ચિન્તા શોક વલોપાતાદિ કદાપિ સુખ શાંતિ આપવામાં સમર્થ બનતા નથી, પરંતુ જે વ્યવહારના કાર્યો કરતા પ્રથમ આગમવાણી-સદ્ગુરુનો ઉપદેશ શ્રવણ કર્યો હશે તો પાપ-પુણ્યનો ખ્યાલ રહેશે અને કાર્યો કરતા પાપણીરુ બનીને તેવા પાપવાળા કામોથી પાછા હડશે અને તેવા કામો કરશે નહીં; કારણ, સદ્ગુરુના ઉપદેશના સંસ્કારો, તમો સુખી થવાની ચાહનાવાળા

દેખવામાં આવે છે, લાલ આગો પણ કરતા નથી તો માણસો શુભ સંસ્કારના યોગે સુધરી વેર ભાવનો ત્યાગ કરે તેમાં શી નવાઈ! માટે ખરાબ સ્વભાવ તેમજ કૂરતાનો ત્યાગ કરવો હોય અને અંકયનો લાભ લેવો હોય તો શુભ સંસ્કારોને પાડવા અને પડેલા ખરાબ સ્વભાવને ટાળવા સદાય સદ્ગુણો ઉપદેશ શ્રવણ કરવો.

૬૫૨. તમે એમ માનતા હશે કે, અનીતિથી તેમજ પાપારભોને કરીને મેળવેલ ધનાદિક કાયમ રહેશે, મરણ પર્વત સાથે રહેવા પૂર્વક પરલોકે સાથે આવશે અને તે દ્વારા ઇષ્ટ સુખને પ્રાપ્ત કરી સર્વેન્દ્રિય-આશાને પૂર્ણ કરીશું, કોઈ પ્રકારે આધિ-આધિ વિડંબના વિગેરે રહેશે નહીં અને આવવાનો પણ તેઓને અવકાશ મળશે નહીં, પણ આવી માન્યતામાં મોટી ભૂલભૂલામણી અને ભ્રમણા રહેલી છે. કાયમ રહેનાર અને સાથે ને સાથે અને સમીપમાં સમીપ રહેનાર તથા વિવિધ ચિન્તાઓ-વિવિધ વ્યાધિ અને અનેક વિડંબનાઓને હઠાવી, મનોવાછિત સુખને અર્પણ કરનાર કર્મોને દૂર કરનાર જો કોઈ હોય તો ધર્મધ્યાનના યોગે આત્મામાં પડેલા શુભ અને શુદ્ધ સંસ્કારો છે અને તે જ સકળ સુખોને અર્પણ કરી કૃતાર્થ બનાવશે; માટે ધનાદિકને પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં ધર્મને પ્રાપ્ત કરવા, તેના સ્વરૂપાદિને સમજવા પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે, ધર્મના સંસ્કારો સિવાય મહાકળે મેળવેલાં સત્તા-સંપત્તિ અને સાહુકળી-પરિવારાદિક સુખદાયક બનશે નહીં, ઉલટી ચિન્તા-શોક-પરિતાપાદિકની વિપત્તિ સહન કરવી પડશે; કારણ કે ધનાદિક પદાર્થો સયોગે કરીને મળ્યા છે, તેનો

અને સંકલ્પોનો ત્યાગ કરી આરંભ સમારંભનો શક્ય ત્યાગ કરવો તે છે. તમોને સાંસારિક સુખની અનુકૂળતા હશે તોપણ વિકલ્પો અને સંકલ્પો દૂર ખસશે નહીં; કારણ કે સાંસારિક સુખમા તેઓને ઉત્પન્ન થવાનું કારણ છે, જ્યાં સુધી કારણ છે ત્યાં સુધી કાર્ય થવાનો સંભવ છે. તમારે તો વિકલ્પ સંકલ્પ રહિત સાચી શાંતિ મેળવવાની તમન્ના છે તે વિકલ્પ-સંકલ્પોથી ક્યાથી મળશે ? માટે પ્રથમ જેનાથી વિકલ્પ સંકલ્પો ઉત્પન્ન થાય તેવી સાંસારિક સુખની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે, આસક્તિ ઓછી થતા આરંભ સમારંભના કાર્યો ઓછાં થતા જશે, સંપૂર્ણ રાગ જ્યારે ટળે ત્યારે તો કોઈપણ સંકલ્પ વિકલ્પ થવાનો નહી. સંકલ્પ એટલે માનસિક વિચાર-ધૃત્તિ, તેનાથી વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય છે તેથી કોઈ પ્રકારના પ્રાણીઓને સત્ય સુખનો અનુભવ આવતો નથી; સ્થિરતા પણ સંકલ્પ વિકલ્પો ખસવાથી વધે છે અને સ્થિરતાના ચોગે આત્મિક ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય છે, જે સંકલ્પ અને વિકલ્પોથી સાચા સુખનો અનુભવ આવતો હોય તો સંસારી મનુષ્યોને ઘણા ભવ પરિભ્રમણ કરવાના રહે નહી, અને તે ભવમા મોક્ષ સુખનો અનુભવ કરે; પણ તેમ ખનતું નથી અને ખનશે પણ નહી. મોક્ષ સુખ તો સંકલ્પ વિકલ્પનો જ્યારે સંપૂર્ણ ત્યાગ થાય અને સમત્વ-સ્થિરતા આવે ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય.

૬૬૬. તમારી ગમે તેવી સુખ મેળવવાની તીવ્રેચ્છા હશે, અને જીવન પર્યાંત આરંભ-સમારંભ કુક-કપટ કરશે તોપણ પુણ્યોદય પ્રમાણે સપત્તિને મેળવી શકાશે, પુણ્યબધના કારણોને સેવતા હશે, તોપણ જે પાપો-

દય હમે નો લાભ મળતો નથી ન્યાદે ગમંધિયુ પ્રમ - ૪૨
 વિપનિગો ગાળી પડે ન્યાદે શ્રમંધિયાનો પ્રાદે કુદરેય નથી
 એનો પુરંદર મોનો દય ગમંધિયા ગમંધિયા
 તમાળા કળતો નથી, ન્યાદે ગમંધિયા પ્રમ - ૪૩
 કળે છે ગમંધિયા પ્રમ પુરંદર શ્રમંધિયા પ્રમ - ૪૪
 છે નેનો જરૂર ઉદય શ્રમંધિયા: ગમંધિયા પ્રમ - ૪૫
 ના મળતો ગમંધિયા પ્રમ ના પા પુરંદર પ્રમ - ૪૬
 દય ના મળે પ્રમ પ્રમ ના મળે પ્રમ - ૪૭
 નથી ના ગમંધિયા - ગમંધિયા - ગમંધિયા પ્રમ - ૪૮
 ગમંધિયા પ્રમ ના મળે પ્રમ પ્રમ - ૪૯
 ગમંધિયા પ્રમ ના મળે પ્રમ પ્રમ - ૫૦

બુદ્ધિવાળાનું મન, એવું હોય છે કે, જેણે જગાડ્યું તેનું જગડેલ છે, આપણે તેનું જગાડવું નહી, પણ સુધારવું કે જેથી આપણુ પણ સુધરે

જેઓ, પ્રત્યક્ષ સુખાદિકને માને છે અને પરલોકમા પોતાના આચારો વિચારો અને ઉચ્ચારોથી સુખ-દુઃખાદિ મળતું નથી તેમ માનનારા સ્થૂલ મતિવાળાઓ મોટાટી ભૂલો કરતા રહે છે, અને અનાચારોને સેવતાં પકડાઈ ન જવાય તેનું શિક્ષણ લે છે, તથા સાવધાની રાખે છે.

કૃતજ્ઞતા અને નમ્રતાના ગુણે જે રંગાએલ છે તે દેવ ગુરુ તત્ત્વને તથા ધર્મતત્ત્વને રીતસર ઓળખી આદર કરે છે. અને પોતાનામા અહંકારવૃત્તિનો ત્યાગ કરવા સમર્થ બને છે; મમતાનો ત્યાગ કરી નિર્લેપતાએ વ્યાવહારિક કાર્યોમાં વર્તી શકે છે, પણ જેઓમા કૃતજ્ઞતાનો તથા નમ્રતાનો ગુણ નથી તેઓ પછી સંપત્તિમાન હોય, તોપણ વ્યાવહારિક કાર્યોમા રાગ-દ્વેષ અને મોહથી બદ્ધ બની પોતાની સંપત્તિ-શક્તિની સફળતા કરી શકતા નથી.

૬૭૦ સારાસારનો, એટલે હેય જ્ઞેય-ઉપાદેયનો જિનેશ્વર વીતરાગના વચનો સુજળ વિચાર કરવાથી અને વિવેક કરવાથી સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે; સમ્યક્ત્વનો આર્વિભાવ થયા પછી જ આત્મિક ગુણોમા શ્રદ્ધા ઊસે છે, શ્રદ્ધાના થોગે કપાય વિષયના વિકારો ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે કપાય વિષયના વિકારો અદ્ય થવાથી પ્રશમ સંવેગ-વૈરાગ્ય અનુકંપાના વિચારોને આવવાનો માર્ગ મળે છે. અને સાથે સાથે ભવભીરુતા-

પાપવીરના-આશ્રિની અવધન વિરોધે ન જાય કે જે
 શાંતિમય ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા તેમજ તેના વિરોધે-કે,
 પ્રતિમાઓને અન્ધાર અન્ધાતપ્તવંત્ર મુજબ ને. મુજબ
 આગાઓને અવધન મુજબ અલિપ્ત ભાષાને કે જે
 ભદ્ર દેવદેવો. ત્યાં આનાં પ્રાપ્તના ભાષાના કે જે
 વિષયોની આશ્રિને કે જે કરવા નમક ભાષા કે જે
 આના કાગ-દામ મોડા અને રાત્રી કરવા ભાષા
 કે જે તેની પાતાના ભાષાને નીલમ ભાષા કે જે
 નીલમની ભાષામાં અવધ કરવાની ભાષા કે જે
 કરવા જે કે જે વિષય ભાષા કે જે વિષય ભાષા કે જે
 તે ભાષા કે જે ભાષા નમક ભાષા
 ભાષા કે જે ભાષા વિષયના કે જે ભાષા કે જે
 ભાષા કે જે ભાષા ભાષા ભાષા ભાષા ભાષા
 ભાષા કે જે ભાષા ભાષા ભાષા ભાષા ભાષા
 ભાષા કે જે ભાષા ભાષા ભાષા ભાષા ભાષા
 ભાષા કે જે ભાષા ભાષા ભાષા ભાષા ભાષા

આધારે છે તથા લક્ષ્મીની સાર્થકતા-દાન દેવામાં સમા-
 ચોલ છે-તેમજ દાનની સફલતા સુપાત્રમાં રહેલી છે.
 પુરુષ, જે સદાચારી ન્યાયવાન્ હોય તો પોતાના આત્માની
 ઉન્નતિ કરવાપૂર્વક-સ્વન્નતિ કુલગૃહ અને ગામની શોભાને વધારી
 તેમની આત્મોન્નતિમા રીતસર સહકાર આપે છે; તેથી આત્માનો
 તથા ન્નતિ-કુલાદિનો દ્રવ્યથી અને ભાવથી વિકાસ સાધે છે, અને
 પ્રશંસાપાત્ર બને છે, પરંતુ પુરુષ જે સદાચારી અને નીતિ-
 ન્યાયવાન્ હોય નહીં તો સ્વાત્મા વિગેરેની અવનતિ કરવાપૂર્વક
 વિકાસને રૂધે છે; માટે પ્રથમ મનુષ્યે સ્વાત્માનો-તેમજ પુત્ર
 પરિવારાદિકનો તથા સમાજનો વિકાસ કરવા માટે ન્યાય-નીતિ-
 માન્ બનવા ખાસ અગત્યતા છે અને ન્યાય નીતિમાન્ પુરુષ,
 ધર્મની આરાધના કરવા સમર્થ બને છે, જે કે દુરાચારી, કોઈ
 એક સજ્જનની પ્રેરણાથી તેમજ સદ્ગુરુના ઉપદેશ દ્વારા ધર્મની
 આરાધના કરવા તત્પર બને છે, પણ તે જે અનીતિ અન્યાયનો
 ત્યાગ કર્યા સિવાય ધર્મની આરાધના કરે તો તે-અસદાચારી
 પાછો પડે છે, અગર કૃણ મેળવવામા નિષ્કૃણ થાય છે માટે
 નીતિ ન્યાયવાન્ બનવાપૂર્વક જે ધર્મની આરાધના કરે
 છે, તે પુરુષ પોતાના આત્માની તથા પોતાના કુલ-
 ન્નતિની-સમાજની ઉન્નતિ કરવા સમર્થ બને છે, અને
 ભૂષણરૂપ બનીને શોભાને વધારે છે; એટલું જ નહીં પણ સમગ્ર
 પૃથ્વીનું આભૂષણ બને છે; માટે કદ વેઠીને પણ નીતિમાન્
 બનો; ન્યાય નીતિમાન્ પુરુષને વ્યાવહારિક કાર્યોમા ડગલે અને
 પગલે લક્ષ્મીની જરૂર પડે છે, લક્ષ્મી વિના જગતના વ્યવહારમાં
 ઘણી મુશ્કેલી આવી પડે છે તેથી તે ભલે નીતિમાન્ હોય

γδν

[illegible]

ઉચ્ચાર અને આચારો સમ્યગ્જ્ઞાનીઓ કહે છે તે પ્રમાણે શુભ છે કે અશુભ છે ? આ પ્રમાણે બે ઘડી પણ જગત્માં ભ્રમી વૃત્તિઓને અન્તરમાં વાળી તપાસ કરવામાં આવે તો અનુક્રમે તે વૃત્તિઓ કાબુમાં આવે અને કબજામાં આવ્યા પછી તે મન વચન અને કાયાની વૃત્તિઓ શુભ થતા આત્મોત્તરિમાં રીતસર સહકાર આપવામાં સમર્થ બને; માટે ઉત્તમ આલ્મજનોને શ્રદ્ધા કરવાપૂર્વક દુનિયામાં પરિભ્રમણ કરતી વૃત્તિઓને અન્તરમાં વાળવા માટે ટેવ પાડવાની આવશ્યકતા છે; આવી અન્તરમાં વૃત્તિઓને વાળવાની ટેવ પાડવાથી તે વૃત્તિઓમાં ચંચલતા ઓછી થતા સ્થિરતાને આવવાનો અવકાશ મળે છે, ત્યારે આન્તર જ્યોતિ ઝળહળે છે અને ધાર્યા પ્રમાણે શુભ કાર્યો પાર ઉતરે છે એટલે શુભ માનસિક કામનાઓ સફળ થાય છે; શુભ કામનાઓ ફલવતી બનતાં જનસમુદાય, તે વૃત્તિઓને વાળવા પ્રયત્નશીલ બની સત્ય ધર્મનો સ્વીકાર કરીને આત્મવિકાસ સાધે છે-જિનદાસની કન્યા હાંસીની માફક-કોઈ એક નગરના શેઠ જિનદાસ, ન્યાય નિપુણ હતા, તથા ધાર્મિક ક્રિયામાં ચુસ્ત હતા; તેથી તેમના સંતાનોમાં ધર્મના શુભ સંસ્કારો હતા, તેમના સંતાનો પૈકી એક હાસી નામે કન્યા-દીકરી હતી; તે પણ સારા સંસ્કારોથી સંસ્કારી બની; માતૃપિતાને પણ લાગવું, ઘરમાંથી બેઠતી વસ્તુઓ ન મળે તોપણ ઠંકાસ-કળુઓ કરવો નહીં. પાઠશાલામાં રીતસર ધાર્મિક અભ્યાસ કરવા જવું, પ્રભુ-પ્રતિમાનું પૂજન કર્યા સિવાય જમવું નહીં અને કોઈની સાથે વિકથાની વાતો કરવી નહીં; ખરાબ માણસોની સોબત કરવી

વિચારોને આવવાનો માર્ગ મળતો નથી; અશુભ વિચારોથી પાપબંધનો જરૂર બંધ પડે છે અને તેની અસર શરીર ઉપર થાય છે; માટે શોક-સંતાપાદિ કરવો તે પણ આત્મિક ઘાત છે. પરોપકાર કરીને અભિમાન કરવો તે પણ સમજી મનુષ્યોને શોભાસ્પદ નથી, ઉદ્દુ' અપયશ કરનાર છે, સામાન્યપણે કહીએ તો આમ જ કહી શકાય કે, અભિમાન, આભવમાં અને પરભવમાં દરેક બાબતમાં નુકશાન કરનાર છે; ઇન્દ્ર વિજેરેએ તથા શ્રીમંતોએ કરેલું અભિમાન તેમને પદ્મક્રી નાખે છે. અધમ હોય તે અભિમાન કરે; સુસજ્જનો તો સાદ્યબી-વૈભવ હોતે પણ નમ્રતા ધારણ કરે; માટે તમારા જેવા શ્રીમંતોએ અભિમાનનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક નમ્રતા ધારણ કરવી તે અગત્યની છે.

૬૮૧. અભિમાની શ્રીમંતો, સાધુઓ પાસે આવતાં પણ શરમાય છે અને સ્વજન વર્ગમાં જો કોઈ ગરીબ હોય તેની પાસે વાતચીત કરતાં તેઓને શરમ આવે છે; તેમની સ્થિતિ કોઈ શ્રવણ કરાવે તો બધિર જેવા બને છે, તથા કોઈ તપાસ કરવાનું કહે તો મને વખત નથી, આ પ્રમાણે કહીને ઉપેક્ષા વૃત્તિ ધારણ કરે છે. આવા હુન્મદાચી અભિમાનને ધર્મીજનો તો કદાપિ ધારણ કરતા નથી; જનસમુદાયમાં ઉપકાર કરીને તેનો બદલો લેવાની અસિલાષા રાખવી તે ઉપકાર કરવાનું ફલ નહીં-પણ લેતી દેતી કહેવાય; ઉપકાર તો એવો હોવો જોઈએ કે જેમાં બદલો લેવાની વૃત્તિ હોય નહીં, અને જેના ઉપર ઉપકાર કરેલ હોય તે અપકાર કદાચિત્ કરે તો પણ દયાભાવનો ત્યાગ કરે નહીં; એક સજ્જનના ઘરમાં ઘણા

પાછા હઠે છે. અરે તેઓને હઠાવવા માટે કોઈ પણ ઉપાય લેતા નથી તો પછી તે જાય ખસે ક્યાંથી ? સાત ભયોને મૂળ-માંથી ટાળવા હોય તો ખીજાર જન્મ ધારણ કરવો પડે નહીં તેના ઉપાયો લેવામા ખામી રાખો નહીં; એટલે વિષય કષાયના વિકારોને બળ ફેરવી તેના મૂળોને ખાળી નાંખો એટલે જન્મ ધારણ કરવો નહીં પડે અને નિર્ભય બનશો.

૬૮૬. માણસો, કમાણી કરવા માટે સાચા જઠાં વિવિધ પ્રકારો કરીને અઠારેય પાપસ્થાનકોને સેવી વિડંબનાઓ અને વિપત્તિઓના કારણોને ઉમા કરે છે, દુઃખને આપનાર એવી કમાણી તે કમાણી કહેવાય નહીં. એવી કમાણી કરવી કે આ ભવમા અને પર ભવમાં સુખ-આરોગ્યને આપે આવી કમાણી કરવાને તમોએ વિચાર કે કાર્ય કર્યા છે ? કે આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિને વધારનાર કાર્યો કર્યા છે ? તમો ડાહ્યા હો, પ્રવીણ હો, તો ચિન્તાઓને તથા દુઃખોને પાપોને હઠાવે એવી કમાણી કરો. વિચાર અને વિવેક લાવવો । તે સત્ય કમાણી છે.

૬૮૭. ક્રોધ-માન-માયા-લોભ અને વિષયના વિકારો-નું શિક્ષણ હોતું નથી; એતો અનાદિકાલના કર્મોના અભ્યાસથી અને સંસ્કારો હોવાથી સ્વયમેવ જોડાય છે. શિક્ષણ લેવાનું હોય તો ખરાબ વિચારો અને વિકારો કેવી રીતે દૂર થાય તે લેવાનું હોય છે, અને લેવું જોઈએ, કારણ, વિષય કષાયના વિકારોએ પ્રાણી માત્રને પોતાના પાસમાં પકડીને ફસાવી નાખ્યા છે માટે તેઓને દુર કરવાનું શિક્ષણ લીધા વિના ચાલી શકે એમ નથી. તે વિકારોને હઠાવવાનું શિક્ષણ લેશો ત્યારે તમારી પ્રતિબદ્ધતા-પરાધીનતા દૂરે ખસવાની-તે સિવાય મુક્ત નહીં થવાય.

માહુમ પડે છે કે, રાગ-દ્રેષ તેજ સુખના અને દુઃખના મૂળ કારણ છે અને તેનાથીજ સુખ-દુઃખની કલ્પના જન્મે છે.

૬૯૦. સંસારરૂપી મહેલના બે મહોટા થાંભલા છે એક રાગ અને દ્રેષ અને તેઓથી ઉત્પન્ન થયેલ મમતા અને અને અહંકાર છે. આનાથી વિવિધ પ્રકારની કલ્પનાઓ જન્મે છે અને અજઞ્ઞો તેને જ સુખ દુઃખ માની બેસે છે. કોઈ બળવાન માણસે પોતાના શત્રુને મારી નાખ્યો; તે મરણ પામ્યા પછી તે મરનારની પત્નીના પેટે અવતર્યો, દશ બાર દિવસ પછી પોતાનો પુત્ર માની ઉત્સવ કરીને મનગમતું નામ રાખ્યું. શત્રુ હતો તે હવે પુત્ર બન્યો અને તેને પોતાની મિલકતનો સ્વામી બનાવ્યો આમાં કલ્પના સિવાય અને સંયોગ સિવાય અન્ય કારણ કયું છે ?

૬૯૧. આજીવિકા માટે અને વ્યાધિઓની પીડાઓને દૂર કરવા માટે મનુષ્યો ઘણી ચિન્તાઓ પૂર્વક પ્રયાસો કર્યા કરે છે. આજીવિકાના સાધનો સિવાય તથા વ્યાધિઓને હઠાવ્યા વિના સુખ મળવાનું નથી, આમ સમજી સધળું જીવન તેમાં જ પૂર્ણ કરે છે, પણ જન્મ મરણની પીડાઓની તેઓને યાદી આવતી નથી; તે પીડાઓને હઠાવવા માટે બે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો આજીવિકાની તથા વ્યાધિઓની પીડાઓ ટળવા માંડે. મૂળ કારણને ખસેડ્યા વિના નિમિત્ત કારણ ખસતું નથી અને ચિન્તા તથા વ્યાધિઓ ખસતી નથી માટે જેઓ જન્મ જરા મરણની પીડાઓને મૂળમાંથી દૂર કરવા માટે પ્રયાસ કર્યા કરે છે તથા ચિન્તા રાખે છે તેજ સાચા

દાગના બેઠાના બને છે નમાની પાંચે આજીવન ન
 નમા ન્યાયિએને દાગવા માટે દયા વિનું ન કરે
 નેનાથી સુખમાથી નેઓની પીગમેના નામ ન
 કેટલાક દાગ દાલ કરે વળી નિમિત્તો નમાની ન
 માટે નેપાના ઉપર બાંધેના દાગના નરી નામ ન
 માંની પીગમેના દાગ દાગ પ્રમાણ દાગ ન
 પીગમે સુખમાથી નેનું નરી નામ નમા ન
 દાગની પાંચ નદાગના સમાપની મળા નમા ન

ટાળવાની તેમાં તાકાત નથી અને ટાળવા સમર્થ પણ નથી. આવા પ્રતિકારને સત્ય સુખનું સાધન માનનાર—અને મનાવનાર, બાળકો સમજવા. બાળકો, જે ખાવાથી વ્યાધિ થતી હોય તે વસ્તુને ખાવા માટે તલપાપડ થાય છે. માતૃપિતાની પાસે વારે વારે તેની માગણી કર્યા કરે છે. બ્યારે તે વસ્તુ આપે નહીં ત્યારે રડવાનું ચાલુ કરે છે. અગર ધમપછાડ કરવા મંડી પડે છે—તે પ્રમાણે જે ભોગોપ ભોગથી વ્યાધિઓ થઈ છે—તેઓની ઈચ્છા રાખે છે, ભોગોપ ભોગ ચાલુ રાખીને પોકારો કર્યા કરે છે, પાપોદયે તે વસ્તુઓ નહીં મળતા દેવ-ગુરુ અને ધર્મમાંથી શ્રદ્ધાનો ત્યાગ કરી જેમ તેમ બકવા મંડી પડે છે—આવા જીવોને સુખ મળે ક્યાથી ? અને વ્યાધિઓની પીડાઓ હઠે ક્યાથી ? મનુષ્યો, દુન્યવી વૈષયિક સુખમા મુગ્ધ બનેલ છે, પણ તેજ મુગ્ધતા તેઓને મારે છે—દગો દઈ પરિભ્રષ્ટ કરી મૂકે છે; એક માણસને વિષય સુખ ભોગવતા શારીરિક વ્યાધિ થઈ, દિવસે દિવસે શક્તિ ક્ષીણ થવા લાગી. પરંતુ વિષય સુખ ભોગવાતા નહીં હોવાથી તે ઘણી ચિન્તા કરવા લાગ્યો; હજારો રૂપિયા તે વ્યાધિને દૂર કરવા કયવાતા મને પણ ખચ્યા, પણ ભોગોપભોગના સાધનો દૂર કરવા પડ્યા—ત્યારે થએલ વ્યાધિ શાત થઈ—શારીરિક શક્તિ આવી. ત્યારબાદ ભોગવેલા સુખની મુગ્ધતા હોવાથી તેમા પાછો રાચી મારી રહેવા લાગ્યો પાછો વ્યાધિ લાગુ પડ્યો. આ પ્રમાણે વર્તન રાખવાથી તેની વ્યાધિ કદાપિ ખસશે ?

૬૯૩. આનંદ અને વિનોદ ખાતરે, માનવો, જંગો-

એકદા શ્રેષ્ઠિક નૃપના પિતા પ્રસેનજિત, અન્ય રાજાઓ સદાય કબજામાં રહે અને કદાપિ ઉદ્ધત બનીને માથું ઉચકે નહીં અને સામા પડે નહીં તે માટે સૈન્ય સાથે તૈયારી કરી રહેલ છે. સૈન્ય-આયુધો તપાસી રહેલા છે અને સાથે સાથે તેઓને ઉત્તેજિત કરી રહેલા છે. તે અરસામાં શ્રી બુદ્ધદેવ ત્યાં આવ્યા અને કહ્યું કે, કયે સ્થલે જવાની તૈયારી કરી રહેલ છો? નૃપે કહ્યું કે સામંત રાજાઓ માથું કદાપિ ઉચકે નહીં અને સદાય કબજામાં રહે તે માટે તૈયારી કરીને પ્રયાણ કરૂં છું. બુદ્ધદેવે કહ્યું કે તે રાજાઓ ઉપર વિજય મેળવીને શું કરશો? નૃપે કહ્યું કે, સુખશાંતિમાં રહીશ. ચિંતાઓ થશે નહીં. બુદ્ધદેવે કહ્યું કે સાચો વિજય મેળવવાનો, તેઓને કબજે કરવાનો અને ચિંતાઓને દૂર કરવાનો તથા સત્યસુખ શાંતિ મેળવવાનો આ સત્યોપાય નથી, આ વિજય અપૂર્ણ રહેવાનો જ, માટે હે રાજા કષાય અને વિષયોના વિકારોને હાલવવા-મૂળમાથી નાશ કરવા માટે તૈયારી કર-અને તેઓને મૂળમાથી ઉખેડી નાખવા માટે પ્રયાસ કર-તેથી જ સાચો વિજય મળશે અને સાથે સાથે આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિઓની વિડબનાઓ ટળી જશે, તેમજ આવા પ્રકારના વિજયમાં અનંત ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ મળવાપૂર્વક અનંતસુખનો ખજાનો ઉપલબ્ધ થશે અને જન્મ-જરા-મૃત્યુના મહાસંકટો મૂળમાથી નાશ પામશે; નૃપ પાછા વળ્યા. વિકારોને ટાળવા માટે ધર્મધ્યાનાદિક કરવા લાગ્યા આ દૃષ્ટાંતથી આપણે પણ ધડો લેવો જોઈએ કે વિષય-કષાયના વિકારોને ટાળવામા સાચો વિજય છે-સાચી મહત્તા છે. અનંત ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ-સુખનો સંહાર, આ પ્રકારના વિજય-

ગ્રાહકોનું મન મનાવી કાપડ ફાડીને આપતો અને પૈસા લઈને ખુશી થતો. કાપડ ફાડવાના સંસ્કારો પડેલા હોવાથી એકદા રાત્રીમાં સ્વપ્નું આવ્યું અને એક ગ્રાહક, કાપડ લેવા આવેલ છે, ગ્રાહક ચોછી કિંમતે માગણી કરે છે-અને કાપડીઓ-અધિક કિંમત કહે છે. ગ્રાહકનું મન મનાવીને કાપડ ફાડવા જાય છે તેવામાં પહેરેલ પોતાનું પોતીયું જ ફાડી નાખ્યું; તેનો અવાજ સાંભળી પાસે સૂઈ રહેલી સ્ત્રી જાગી ઉઠીને કહેવા લાગી, અરે આ શું કરો છો? ઉઘમા જ તમે તમારું થેપાડું કેમ ફાડી નાંખ્યું? તેણે કહ્યું કે-નિદ્રામાં એક ગ્રાહકને દેખ્યો-તેને મનાવી કાપડને ફાડતાં મેં મારું પોતીયું-પોતીયું ફાડી નાખ્યું; કાપડ ફાડવાના સંસ્કારો ઉઘમા પણ જાંપવા દેતા નથી સુખશાંતિ મળતી નથી-ઉદ્દટું નુકશાન કરી નાખે છે-આ પ્રમાણે વિકાગે પણ દરેક વખતે સતાવ્યા કરે છે, મારે તેઓનો ત્યાગ કરવાની અગત્યતા રહેલી છે, તેનો ત્યાગ કરશો ત્યારે સત્યશાંતિ મળશે.

૭૪૦. સદ્વિવેકીની દયા, સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર હોય છે, શક્યતાએ પાલન પણ કરે છે. જલચર-સ્થલચર-ખેચર પ્રાણીઓ ઉપર પણ દયા રાખવાનું ભૂલતા નથી; તે પ્રમાણે અત્યંત દુઃખી અને સીદાતા મનુષ્યો ઉપર અગર તેવા દેવાદાર મનુષ્યો ઉપર પણ દયા કરવાનું ભૂલે નહીં, તોજ તેમની દયા શોભાસ્પદ બને. કેટલાક એવા પણ દયાળુ હોય છે કે પશુ-પંખીને કસાઈખાનેથી છોડાવી પાજરાપોળમાં મુકી આવે અને દુઃખી માણસો તરફ દુર્લભ રાખે, વ્યાપારાદિકમાં ગ્રાહકોની સાથે છળકપટ કરીને અગ્યારમાં પ્રાણરૂપ પૈસાઓને અધિક પ્રમાણમાં પડાવે તથા દેવાદારના ઉપર બુદ્ધિમંદ કરી ધરવખરીને

કપડા દેખી વિચાર કરે છે-કે અમારા ગુરુની પત્ની આવા સામાન્ય કપડા પહેરીને અહીંયા આવેલ છે, તે ઠીક નહીં-લાવ સારા આભૂષણો-અલંકારો પહેરાવીને તેની શોભામા વધારો કરું. રાણીએ દાસી દ્વારા આભૂષણ-અને અલંકારો મંગાવી લેટ તરીકે મૂકી પહેરવાની આજીજી કરી. ગુરુ પત્નીએ કહ્યું-કે અમેને સાદાઈમાં રહેવાથી જે આનંદ પડે છે તે આનંદ અલંકારો દ્વારા આવતો નથી, તથા વિશેષ આનંદ વ્રતનિયમોને પાળવામાં આવે છે, માટે અલંકારો વિગેરે પાછા લઇ લો ! રાણીએ કહ્યું કે લેટ તરીકે આપેલ આ અલંકારો પાછા લેવાય નહીં-માટે મહેરબાની કરી તમે પહેરો તે સિવાય મને આનંદ પડશે નહીં. રાણીનો આગ્રહ હોવાથી આભૂષણ-અલંકારોને પહેરી પાલખીમા બેસી સ્વગૃહે આવે છે. શાસ્ત્રી તો મનુસ્મૃતિના મનનમાં મગ્ન બનેલ છે, કોઈ આવેલ જાણી બંધ બારણાને ઉઘાડી બહાર જુએ છે ત્યારે અલંકારવાળી સ્વપત્નીને દેખી કહે છે કે, તમે કોણ છો ? અમારી ધર્મપત્ની આવી હોય ? સાદાઈમા તે તો આનંદ માને છે અને રહે છે, માટે તમે તેવા નથી. સ્વપતિના આશયને જાણી પાછા જઈને સઘળી બીના કહીને અલંકારાદિકને પાછા આપીને ઘેર આવ્યા. શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે હવે તું ધર્મપત્ની બરોબર કહેનાય; મુખે ઘરમાં આવો. આવા દંપતી પોતાના ઘરના વ્યવહારને તથા આત્માને સુધારી જીવનની સાર્થકતા કરવા સમર્થ બને છે અને અનુકરણીય બને છે.

૭૪૩. દેવગુરુ અને ધર્મની આરાધના કરી કૃત્ત પોતાના દોષોને ઢાંકવાં-દોષો જાહેરમાં ન આવે તથા વાહવાડ

છે, તે દેખીને પેટી ઇર્ષ્યાખોર રાણીઓ રાજાને કહેવા લાગી કે, તમે જેના પર અત્યંત પ્રેમ રાખો છો અને તેના આવાસે દરરોજ જાઓ છો તે રાણી તો દરરોજ તમારા કાર્મણ-વશી કરણના જાપના જપે છે. અમોએ સુખી થવા માટે તમોને કહ્યું. આ રાણી તો બડી ઠગારી દેખાય છે; માટે જો જો તેના પર વિશ્વાસ રાખતા નહીં. રાજાએ છાની રીતે તપાસ કરી. વશી-કરણના જાપના બદલે નમ્રતા, સરસતા અને સંતોષપૂર્વક આત્મભાવનાને ભાવતી દેખી અતિ રાજી થયો અને અધિક સન્માન કરવા લાગ્યો. તે રાણીની નિન્દા કરનાર પેટી રાણીઓને બહુ ઠપકો આપ્યો કે તમો તેણીની નિન્દા કરો છો અને તે રાણી આત્મનિન્દા કરે છે, તમારા બેમાં કોણ કુશળ ? માટે આત્મનિન્દા કરી શુદ્ધતાને ધારણ કરો.

૭૫૦. કામરાગ;—મુખ્ય મનુષ્યો કામરાગને સાચો પ્રેમ તથા સુખ માનતા હોવાથી સાચા પ્રેમને તથા સત્ય સુખને પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ બની શકતા નથી. તેમજ માનસિક-શારીરિક શક્તિને વૃથા ગુમાવે છે. કામરાગ-તે અગ્નિ સરખો હોવાથી પ્રાણીઓના હૃદય બાળતો રહે છે કેટલાક મૂઢ માણસો જે જે મર્યાદા છે તેને દૂર કરીને જમતા ફરે છે. તેઓને જે શાન્તિ હોય છે તેપણુ ખસતી જાય છે. કામરાગને પ્રેમ માનવો તે પાપનો ઉદય છે. કારણ કે આત્મોન્નતિ અને શારીરિક-માનસિક શક્તિઓને ખતમ કરનાર જો કોઈ હોય તો કામરાગ બલવાન ચોદ્દો છે. જગતમા હજારોને હરાવનાર-શીકારી પ્રાણીઓ, સિંહ જેવાઓને વશ કરનાર પણ કામરાગની આગળ પરાજય પામે છે, અને તેની આધીનતા સ્વીકારે છે.

સ્વપત્ની માટે નવીન વસ્ત્રો, મીઠાઈ, મેવો ખરીદીને પોતાના ઘર આવતા હતા, તેવામાં ગત્રીમા, સતાઈ રહેલા બે શુંડાએ તે શેઠની પાસેથી સઘળું પડાવી લેવા માટે રીવોલ્વર તૈયાર કરી, પણ તે વખતે વર્ષાદ પડ્યો તેથી લીધે ન મેવા, મીઠાઈ તથા વસ્ત્રો ભીંજાઈ ગયા. શેઠ ચિન્તા-અફસોસ કરવા લાગ્યા અને એક જગ્યાએ બેસી, સાફ કરવા લાગ્યા. તે શુંડાઓ શેઠની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે શેઠ ! કેમ ચિન્તા-શોક કરો છો ? વર્ષાદ વરસ્યો તેથી તો તમો બચી ગયા, નહીં તો અત્રે મરણ પામત; કારણ કે તમારી પાસેથી બધી વસ્તુઓ પડાવી લેવા અમોએ રીવોલ્વર ભરીને તૈયાર કરી પણ વર્ષાદથી તે ભીંજાઈ ગયેલ હોવાથી કુટી શકી નહીં અને તમો બચી ગયા. માટે આનંદના પ્રસંગે શોક કરો નહીં. શેઠે પણ ચિન્તા મૂકી પોતાના ઘરે આવીને વાત કહી.

પત્ની-પુત્રાદિક પણ ખુશી થયા, સાફ થયું કે વર્ષાદ થયો, અને તમો બચી ગયા. વસ્ત્રાદિક તો બીજીવાર મળી આવશે. આ પ્રમાણે પુનઃ પુનઃ પ્રતિકૂળતા તો આ સંસારમાં આવવાની જ, તે પ્રસંગે પ્રતિકૂળતાને કસોટી માનીને સારા વિચારો કરવા તે હિતકર છે.

વિડંબનાઓ વિદ્વો તથા વિપત્તિઓ જે આવી પડે છે તે મૂઠતા-આસક્તિઓને દૂર કરવા માટે આવે છે અને ભયત્ કરવા આવે છે; આમ સમજી વલોપાત કરો નહીં અને ચીકણા કર્મો બધાય નહીં તે માટે ઉપયોગ રાખો. વલોપાત કરવાથી વિડંબના વિગેરે કષ્ટો ખસતા નથી, ઉલટા વધે છે. અને વિચાર અને વિવેક પૂર્વક સહન કરવાથી અપૂર્વ

રહેશે નહીં; પરંતુ તમારે તો સંયોગે મળેલા નશ્વર પદાર્થોમાં સત્ય સુખ મેળવવું તે કયાથી મળી શકે? માટે તેમાં મુગ્ધ બનતા નહીં શાશ્વત સુખના સાધનો મેળવવા લગની લગાડો. આદેશિત-બનાવટી સુખ, તમોને કદાપિ સત્ય સુખ આપશે નહીં. કલ્પનાજન્ય અને કલ્પનાતીત સુખમા ઘણો તફાવત છે. કયા સરસવ અને કયા મેરુ પર્વત? કયા ખિન્દુ અને કયાં સમુદ્ર? તમોએ કલ્પનાજન્ય સુખનો તો અનુભવ કર્યો અને અઘાપિ કરી રહેલ છે. કહો તે સુખમા પરિણામે તમોને હુબનો અનુભવ થયો કે સુખનો? ઇચ્છાઓ-આશાઓ ટળી કે વધી? પરિતાપ અલ્પ થયો કે વધ્યો? તેવા સુખમાં આધિ-વ્યાધિ ઉપાધિ-વિદ્ધો ફર ખસતા નથી પણ વધતા રહે છે અને પરિતાપનું જોર અલ્પ થતું નથી સુખને ખાતર અધિક ચિન્તા કરશો તો મગજ, ચગડાળે ચઢી ચક્રમ્ બનશે. વિષયોમાં અધિક આસક્ત બનશો તો શારીરિક માનસિક અને આત્મિક શક્તિને ગુમાવી બેસશો, માટે તેવા સુખમા મૂઠ ન બનતાં આત્મિક સુખના નિમિત્તો ઉપર પ્રેમ રાખવાપૂર્વક આદર કરો.

સુખની ખાતર, પાપ સ્થાનકોને સેવી મેળવેલા જે પદાર્થો છે, તે જ્યારે તેની ખાસ જરૂર પડે છે. ત્યારે જ ખસી જાય છે, અને અત્યંત પરિતાપને ઉપજાવે છે આવા પદાર્થોમાં કોણ મુંઝાય? સમજી માનવગણ તો તેમાં મુગ્ધ બનતા નથી. અને તેઓની પરાધીનતામાં સપડાતા નથી.

૭૫૪. લોભ, રાગના ઘરનો હોવાથી રાગની માફક અનેક પ્રકારના પાપોને કરાવે છે; ક્રોધ-માન અને માયા વિગેરે દુર્ગુણો પણ લોભ જન્ય છે. આવા દુર્ગુણો અને

દિક ભવોમાં પણ મળવા અશક્ય છે. દેવભવમાં પુણ્યનો લોગવટો મળશે પણ વિષય ક્ષાયના વિકારોને હઠાવવા સાધન સામગ્રી મળશે નહીં.

૭૬૫. ધન-સત્તા-સાહ્યથી અને પ્રભુતાથી બનેલ જોરાવરના જીલમનો તથા કરેલા અપરાધોનો ન્યાયાધીશે પણ ન્યાય બરોબર આપી શકે નહીં, તોપણ મનમાં ચિન્તા-શોક-પરિતાપ કરશે નહીં. ભલે તમોને દોષિત ઠરાવ્યા હોય કે બરોબર ન્યાય આપ્યો હોય નહીં તોપણ તેઓએ કરેલ કર્મોનો ન્યાય બરોબર આપવા તેમના કર્મો જ સમર્થ છે. બરોબર શિક્ષાઓ આપી ન્યાય આપશે. પરંતુ જોરાવરે કરેલા જીલમના વખતે તમો શાંત દાંત બન્યા હશે તો જ તેમના કર્મો, બરોબર ન્યાય આપી શકશે, અન્યથા નહીં જ. માટે તેવા પ્રસંગે પોતાનો લાલ વિચારીને શાન બનવું તે જરૂરનું છે. જો તેવા પ્રસંગે તમો સામા ધસી ગાળા ગાળી પૂર્વક સામે ઝગડો-લડાઈ કરશો તો ન્યાય મળશે નહીં અને તમો પણ શિક્ષાપાત્ર બનશો કારણ કે તેવા પ્રસંગે તમો શાંત બન્યા નહીં અને જ્ઞાનપૂર્વક સહન કર્યું નહીં ને સામે ધર્યા. તમે પણ શિક્ષા પાત્ર બન્યા કર્મરાજા તો શાંત સહન કરનારને સાહ્યથી સંપત્તિ આપે છે, અન્યથા શિક્ષા કરે છે. એટલે જીલમ કરનારને બરોબર શિક્ષા અપાવવી હોય તો શાંત બનો અને સમ્યગ્જ્ઞાન પૂર્વક સહન કરો અને શિક્ષા પાત્ર બનવું હોય તો સામે પડો; પ્રથમ જીલમીને સારી રીતે નમ્રતા ધારણ કરીને સમજાવો, ન સમજે તો ગૌન ધારણ કરી કર્મોના વિપાટોનો વિચાર કરવા પૂર્વક ધર્મધ્યાનમાં

ત્યાગ કરીને આશાવાદી બનો. આશા મુજબ મળી આવશે.

૭૮૧. ઉત્તમ પુરુષોની બીન હયાતીમાં તેઓના સદ્ગુણોના વારેવારે યાદ આવે છે અને તેમની કિંમત સમજાય છે પણ, તેમની હયાતીમા જરોબર તેમના સદ્ગુણોની કદર થતી નથી, તેનું કારણ એ છે, કે તેમના સદ્ગુણોને જાણનાર પ્રાય ઓછા હોય છે અને કદર કરનારા અજ્ઞાની હોય છે. સહરાતા રણમાં પાણીનો અભાવ હોવાથી તેનું વારેવારે સ્મરણ થાય અને તેના ગુણોની કદર થાય છે, માટે જ્યારે ઉત્તમ પુરુષોનું અસ્તિત્વ હોય ત્યારે તેઓના સદ્ગુણો તરફ લક્ષ ગમવામા આવે તો ઘણા આત્મિક લાભ થાય, અને વિદ્વેનોના પ્રસંગે ધૈર્ય અને સહનશીલતા આવી હાજર થાય માટે પ્રથમ સામાન્ય માણસોમાંથી પણ ગુણ ગ્રહણ કરવાની તેમજ અનુમોદન કરવાની દેવ પાડવી જોઈએ કે જેથી ઉત્તમ પુરુષોના સદ્ગુણોનું ગ્રહણ થાય અને અનુમોદનાપૂર્વક પોતાનામા તેવા સદ્ગુણોનો નિવાસ થવાથી સદ્ગુણી બનાય અને ઉત્તરોત્તર આત્મોદ્ધતિને સત્ય લાભ લેવાય; માટે દોષોને જોવાની જે કુટેવ અનાદિ કાળથી પડી છે તેને હટાવી ગુણોને ગ્રહણ કરે જેથી દોષોને ગ્રહણ કરવાથી જે પાપ બધાય તે બધાશે નહીં. સદ્ગુણોને ગ્રહણ કરવાથી તથા અનુમોદના કરવાથી દરેક પ્રાણીઓ પર મૈત્રીભાવના થશે. અને ઉત્તમ પુરુષોના સદ્ગુણો દેખી પ્રમોદભાવના હાજર થશે અને અધમમા અધમ પ્રાણીઓ પર દુષ્ટ વિચારો આવશે નહીં. આ ઉત્તમ થવાનો માર્ગ છે દરેક પ્રાણીઓમા ચેતના હોવાથી સુદર યોગ્ય સાધનો મળતાં ઉચ્ચ સ્થિતિ આવીને ઉત્તમ બને છે. અધમ રહેતા નથી. માટે મૈત્રી

૭૮૮. આત્મા સાથે ખીરનીર માફક કરેલી પ્રીતિ, જગતના સર્વે પ્રાણીઓ ઉપર મૈત્રી ભાવનાના મધુર આસ્વાદનો અનુભવ કરાવે છે તેથી તેઓના તરફ પ્રીતિ રહે છે અને જન્મ પર્યાંત તેઓના પર દ્વેષ થતો નથી, કદાચ એવા પ્રસંગને પામી દ્વેષાદિક થાય પણ લાભો કાળ ટકતો નથી; તાપાદિકથી સુકાય તોપણ આત્મા અને તેના ગુણોમા પ્રગટેલો પ્રેમ કદાપિ નાશ પામશે નહીં. કવિ કહે છે કે, “વૃક્ષ સાથે લાગી રહી, વેલ તણી જે પ્રીત; સુકે પણ મૂકે નહીં, એ પ્રીતિની રીત.” આ પ્રમાણે જો બરોબર આત્માના ગુણોમાં પ્રેમ લાગ્યો હશે તો આત્મવિકાસની સાથે જગતના જીવો ઉપર પ્રેમ રહેશે. આત્મગુણોનો એવો સ્વભાવ છે કે તે દરેક પ્રાણીઓમાં તેઓના આત્મા તરફ લક્ષ દેવરાવે છે. નામરૂપ ગમે તેવા હોય તેના તરફ લક્ષ રહેતું નથી, માટે તમારા સ્વજન વર્ગમાં કરેલો પ્રેમ તથા સમાજ અને રાજ્ય-દેશ સેવામાં કરેલો પ્રેમ સદાય નીભાવવો હોય તો, આત્માના ગુણોમાં અનન્ય પ્રીતિ ધારણ કરો જેથી દરેક પ્રાણીઓ પ્રત્યે પ્રીતિનો પ્રાદુર્ભાવ થશે અને કડવાશ, અરુચિ, અભિમાનાદિ દુર્ગુણો, અનાદિકાળથી જે ઘર કરીને રહેલા છે, તે નાસવા માડશે, સદ્ગુણોને આવવાનો અવકાશ મળશે અને આવીને સ્થિરતા ધારણ કરશે તમો જે જે સંબંધો કરો છો અને પ્રીતિને ધારણ કરો છો તે સુખ શાંતિને માટે જ. છતાં કડવાશ બોલાબોલી ઇર્ષ્યા, અદેખાઈ વિ. કેમ થાય છે ? તેનું કારણ તમો જાણો છો છતાં સ્વાદ-સ્વાર્થને લીધે ભૂલી જાઓ છો માટે તમોને યાદી આપવામાં આવે છે કે તમોએ અદાપિ તમારા આત્માને

સંતાપાદિક ખસતા નથી, માટે આ સાચો ઉપાય નથી પણ ધર્મની ખરેખર આરાધનાપૂર્વક આત્મવિકાસ કરવો તે સાચો માર્ગ છે. જન્મ-જરા-મરણજન્ય આધિ, વ્યાધિ અને વિડંબનાઓને ટાળવા માટે ઉત્તમ પુરૂષોએ બીજા ઉપાયોને કરેલ નહીં હોવાથી અને ધર્મની આરાધનાપૂર્વક આત્મોન્નતિ કરેલ હોવાથી તે તે હુન્મે વિડંબનાઓને મૂળમાંથી પણ નષ્ટ કરેલી છે. તમે પણ આ માર્ગને અનુસરશો તો જ હુન્મેને હઠાવી સાચા સુખના સ્વામી બનશો. આ સિવાય સાચા સુખનો બીજો ઉપાય નથી. સત્તા-સંપત્તિ-યૌવનાદિક હોય ત્યાંસુધી ધર્મની આરાધના કરી આત્મિક વિકાસ સાધી લો-અન્યથા તે કાયમ રહેશે તેવો વિશ્વાસ રાખવો નહીં. વિશ્વાસ રાખે છે, તેઓ જ મહા સંકટના લોકતા બને છે અને પોતાની શક્તિનો અપવ્યય કરતા રહે છે આત્મવિકાસ સધાતા સર્વે અનુકૂળ સામગ્રી મળી રહેશે.

૭૯૧. હાથપગ તેમજ શરીરની શુદ્ધિ કરવા માટે વિચારપૂર્વક ચોકખું પાણી લાવીને શુદ્ધિ કરી તેથી સમજતા નહીં કે માનસિક શુદ્ધિ થઈ; શારીરિક શુદ્ધિથી માનસિક શુદ્ધિ થાય છે અને થશે તે બ્રાન્તિ છે. માનસિક શુદ્ધિ તો સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રનું પાલન કરવાથી બની શકે છે; માનસિક શુદ્ધિ થતા, કાયિક શુદ્ધિ થતા આધિવ્યાધિ વિપત્તિ ઓનું જોર ચાલતું નથી અને આત્માના જે ગુણો પર દબાણ છે તે ઓછું થતું જાય છે. શારીરિક શુદ્ધિવડે ચિન્તા-પરિતાપાદિક ઓછા થતા નથી માટે માનસિક શુદ્ધિ માટે પ્રભુની પૂજા કરવાપૂર્વક આજ્ઞા મુજબ વર્તન રાખો, તેથી અપૂર્વ આનંદ આવતો રહેશે. અત્યાર સુધી શારીરિક શુદ્ધિ પાણી દ્વારા કરી

ધારણ કરવાપૂર્વક તેઓના ઉપર દ્વેષ ધારણ કરતા નથી અને ગ્રેમ ધારણ કરે છે; હલકા માણસો પ્રતિપક્ષ કે શત્રુઓ નમતા આવે ત્યારે અધિક ક્રોધાતુર બની વિવિધ દુષ્ટોને દેવાનું ચુકતા નથી. અગર લાગ જો ન હોય તો હૃદયમાંથી દ્વેષને મૂકતા નથી.

ઉત્તમજનો, નમન કર્યા પછી તેને ખુશ કરીને ઉત્તમ માર્ગ બતાવી મદદ કરે છે પણ નીચ માણસો મનમાં ડંખ રાખી તેવો વખત આવી મળતા તે સજ્જનોને દુઃખ-પીડા ઉત્પન્ન કરવામાં પાછી પાની કરતા નથી, તેથી તેઓ પોતાની હલકાઈ-નો ત્યાગ કરતા ન હોવાથી ઉત્તમ વિચારો ઉચ્ચારો અને આચારોને પ્રાપ્ત કરવામાં બેનસીબ બની નીચ વિચારોને નીચ ગતિને આવવાનો માર્ગ ખુદ્દો કરી આપે છે. માટે ઉત્તમ શુભોને તથા ઉત્તમ સ્થાન-ગતિને પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ઉત્તમ વિચાર-ઉચ્ચાર ને આચારને કષ્ટ સહન કરીને પણ પ્રાપ્ત કરે. ઉત્તમ આચારો વિના ઉત્તમ વિચારોને કરશે. અગર ઉત્તમ ઉચ્ચારો કરશે તોપણ લાંબો વખત ટકી શકશે નહીં. કારણ કે પ્રતિકૂળ નિમિત્તો અગર સંયોગો આવી મળતાં આચાર વિના તે વિચારો અને ઉચ્ચારોનું પરિવર્તન થયા સિવાય રહેતું નથી. ઉત્તમ વિચારો અને ઉચ્ચારો સાથે જ આચારો હશે તો જ ઉત્તમ સંયોગો-ઉત્તમ નિમિત્તોની સાથે ઉત્તમ ગતિ પણ મળી આવશે. ઘણા માણસોના વિચારો ઉત્તમ વિચારો અને મધુર વચન હોય છે છતાં આચારમાં ઘણી ખામી દેખાતી હોવાથી તેમના વચનો ઉપર વિશ્વાસ રખાતો નથી તેમની સાથે પરિચયમાં આવતા તેમજ વ્યાવહારિક કાર્યો કરતાં થંકા

આવતાં તેઓની ઉપેક્ષા કરવી તે અધિક લાભદાયક છે. કદાચ લાભ દેખાતો હોય અને મળતો હોય તો પરિણામે તેની દોસ્તી નુકશાનકારક નીવડે છે. બુદ્ધિ તો જરૂર બગડે છે અને સદ્ભાવના-સદ્વિચારમાં બગાડો પેસે છે. માટે દોસ્તી કરતાં વિચાર કરશો. દોસ્તને-મિત્રને પસંદ કરવામાં ઉતાવળા બનો નહીં, ધીમા થાઓ અને મિત્ર બનાવ્યા પછી તેનાથી છૂટા થવામાં તેથી પણ વધારે ધીમા થાઓ. અન્યથા ભયંકર શત્રુને ઉત્પન્ન કરવામાં તમે કારણ બનશો. મિત્ર બનાવ્યા પછી કલેશ કંકાસ વેર કરીને છૂટા થશો નહીં. નહીતર વિશેષ વિદ્યોભા સપડાવું પડશે. તે વખતે ઘણા પરિતાપ થશે. માટે દોસ્તી બાધતાં સારી રીતે પરિચયમાં આવી તેના વિચારો, ઉચ્ચારો અને આચારોનું શક્ય નિરીક્ષણ કરવું તે હિતાવહ અને શ્રેયસ્કર છે. કેટલાક એવા હોય છે કે પરિચય કર્યા વિના લોભ અને લાભ દેખી મિત્રતા કરવા ઉતાવળથી સંબંધ બાંધે છે, પણ લાભ ન મળતાં કલેશ કંકાસ કરીને છૂટા પડે છે, તેથી પરસ્પર વેર વિરોધ થતાં ઘણી નુકશાની વેઠવી પડે છે અને ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં પણ સ્થિરતા રહેતી નથી. પરંતુ આરા વિચારો-ઉચ્ચારો અને આચારો, જેઓના હોય, તેની સાથે મિત્રતા કરવી તે લાભનું કારણ છે. તેથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય અને સુંદર આચારોમાં પણ દૃઢતા થાય. ઉત્તમ પુરુષોને ચાહવાથી હૃદય ખાલી થતું નથી પણ શુભ ભાવનામાં વધારો થાય છે. તેઓને સહારો આપવામાં પણ કૌશળી ખાલી થતી નથી પણ પુણ્ય

મારા જ આધારે મારો અનુયાયી વર્ગ છે, નોકરો-ચાકરો તથા સ્વજનવર્ગ-પુત્ર, પત્ની વિગેરે જે પરિવાર છે તે સર્વે મારાથી પોષાય છે અને પોતાના જીવનમાં લહેર કરી રહે છે, નહીતર ભૂખે કકળતા પરિભ્રમણ કરી મહાદુઃખી થાય. આવા વિચારો પણ કરવા ઉચિત નથી. કારણ કે સર્વ પ્રાણીઓ ભાગ્યાનુસારે અને કર્મોનુસારે સુખ અને દુઃખ ભોગવે છે. હું માત્ર નિમિત્ત તરીકે છું. આવા વિચારો કરી ગર્વને ટાળવો તે જ મળેલી સંપત્તિની સાર્થકતા છે. પણ હું મહામહેનત કરીને કમાણી કરું અને બીજા બેઠા બેઠા ખાય ? આવા વિચારો પણ સંપત્તિ-માનને કરવા લાયક નથી. પણ જે બેઠાખાઉ હોય તેને શાંતિ-પૂર્વક સમજાવીને ધંધે બેઠવા તે હિતકર છે. વ્યાપારમાં બેઠેલાને પણ તમે આજ્ઞા વિના બીજે સ્થળે કેમ ગયા, તમે મૂર્ખ-શિરોમણી છો, મારા સિવાય ભૂખે મરશો, આ પ્રમાણે કહી આક્રોશ કરવો તે પણ ઉચિત નથી. પરંતુ સમજાવવા પ્રયત્નશીલ બનવું કે, જેથી નોકર-ચાકરો-પુત્રપરિવારને આનંદ આવે અને ગ્રેમભાવના વધતી રહે. કેટલીવાર ગર્વના વચનો સાંભળી અનુયાયી વર્ગ તેમ જ સ્વજન વર્ગ વિગેરે વિરોધી બની વેર રાખીને જુદા થાય છે. તેથી જોઈએ તેવો સંપ રહેતો નથી. ઐક્ય તો નષ્ટ થાય છે.

એક શેઠની પાસે શારીરિક તથા ધન-પુત્ર પરિવારની સંપત્તિ સારા પ્રમાણમાં હતી. તેમ જ ગર્વ-ગુમાનાદિક પણ સારા પ્રમાણમાં હતા. તેથી વાતચિત્તમાં દરેક સગાં-વહાલાઓની તથા નોકર-ચાકરોની સહજ બૂલ થતા આવેશમાં આવી બોલવામાં બાકી રાખતો નહી અને કહેતો કે મારા વિના તમારી કિંમત

૫૫૮

+	૮૦-૮૧	જૈનધર્મ અને ખ્રીસ્તિ ધર્મનો મુકાબલો	
		તથા જૈન ખ્રીસ્તિ સંવાદ	૧-૦-૦
+	૮૨	સત્યસ્વરૂપ.	૦-૬-૦
+	૮૩	ધ્યાનવિચાર.	૦-૮-૦
	૮૪	આત્મશક્તિપ્રકાશ (આ. ૨)	૦-૧૪-૦
	૮૫	સાંવત્સરિક ક્ષમાપના (આ. ૩)	૦-૮-૦
o	૮૬	આત્મદર્શન(મણિચંદ્રજીકૃતસજ્જાચોનુંવિવેચન)	૦-૪-૦
o	૮૭	જૈનધાર્મિક શંકાસમાધાન.	૦-૪-૦
o	૮૮	કન્યાવિકચનિષેધ.	૦-૬-૦
+	૮૯	આત્મશિક્ષાભાવનાપ્રકાશ.	૦-૭-૦
	૯૦	આત્મપ્રકાશ (ત્રીજી આવૃત્તિ)	૫-૦-૦
o	૯૧	શોકવિનાશક ગ્રંથ	૦-૧-૦
+	૯૨	તત્ત્વવિચાર.	૦-૬-૦
	૯૩-૯૭	અધ્યાત્મગીતા વિ. સંસ્કૃત ગ્રંથ ૫	૧-૦-૦
o	૯૮	જૈનસૂત્રમાં મૂર્તિપૂજા.	૦-૩-૦
+	૯૯	શ્રી યશોવિજયજી નિબંધ	૦-૬-૦
	૧૦૦	ભજનપદ સંગ્રહ ભાગ ૧૧	૦-૧૨-૦
	૧૦૧	ભજનપદ સં. ભા. ૧, ૨ (આ. ૪ થી)	૨-૮-૦
o	૧૦૨	ગુજરાત બૃહદ્દ વિજયપુર વૃત્તાંત.	૧-૪-૦
	૧૦૩-૪	શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર	
		તથા દેવવિલાસ	૦-૧૨-૦
o	૧૦૫	મુદ્રિતજૈન શ્લોક ગ્રંથગાથક	૧-૮-૦
	૧૦૬	કક્ષાવસિ-મુખોધ.	૧-૪-૦
+	૧૦૭	સ્તવનસંગ્રહ (દેવવંદન સહિત)	૦-૧૦-૦

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ તરફથી પ્રકટ
થયેલ ગ્રંથો મળવાનાં ઠેકાણાં.

- (૧) શ્રી બુદ્ધિસાગરજીસૂરિ જૈન જ્ઞાનમંદિર
શ્રી. વિજયપુર (ગુજરાત)
- (૨) શ્રી. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ-મુંબઈ
ઠેં ૩૪૭ કાલ્યાણદેવી રોડ-મુંબઈ ૨
- (૩) શ્રી. મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર-ઠેં ગોડીજીની ચાલ-
કીકાર્સ્લીટ મુંબઈ ૨
- (૪) શ્રી. અમૃતલાલ શકરચંદ હીરાચંદ-શ્રી અમદાવાદ-
ઠેં ઝવેરીવાડ-આબલીપોળ ઉપાગ્રય પાસે.
- (૫) શ્રી. સોમચંદ ડી. શાહ. પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર.)

+	૮૦-૮૧ જૈનધર્મ અને ખ્રીસ્તિ ધર્મનો મુકાબલો તથા જૈન ખ્રીસ્તિ સંવાદ	૧-૦-૦
+	૮૨ સત્યસ્વરૂપ.	૦-૬-૦
+	૮૩ ધ્યાનવિચાર.	૦-૮-૦
	૮૪ આત્મશક્તિપ્રકાશ (આ. ૨)	૦-૧૪-૦
	૮૫ સાંવત્સરિકે ક્ષમાપના (આ. ૩)	૦-૮-૦
૦	૮૬ આત્મદર્શન(મણિયંદ્રજીકૃતસજ્જાએનુંવિવેચન)	૦-૪-૦
૦	૮૭ જૈનધાર્મિક શંકાસમાધાન.	૦-૪-૦
૦	૮૮ કન્યાવિકૃત્યનિષેધ.	૦-૬-૦
+	૮૯ આત્મશિક્ષાભાવનાપ્રકાશ.	૦-૭-૦
	૯૦ આત્મપ્રકાશ (ત્રીજી આવૃત્તિ)	૫-૦-૦
૦	૯૧ શોકવિનાશક ગ્રંથ	૦-૧-૦
+	૯૨ તત્ત્વવિચાર.	૦-૬-૦
	૯૩-૯૭ અધ્યાત્મગીતા વિ. સંસ્કૃત ગ્રંથ ૫	૧-૦-૦
૦	૯૮ જૈનસૂત્રમાં મૂર્તિપૂજા.	૦-૩-૦
+	૯૯ શ્રી યશોવિજયજી નિબંધ	૦-૬-૦
	૧૦૦ ભજનપદ સંગ્રહ ભાગ ૧૧	૦-૧૨-૦
	૧૦૧ ભજનપદ સં. ભા. ૧, ૨ (આ. ૪ થી)	૨-૮-૦
૦	૧૦૨ ગુજરાત બૃહદ્દ વિજયપુર વૃત્તાંત.	૧-૪-૦
	૧૦૩-૪ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર તથા દેવવિલાસ	૦-૧૨-૦
૦	૧૦૫ મુદ્રિતજૈન શ્લોક ગ્રંથગાથક	૧-૮-૦
	૧૦૬ કક્ષાવલિ-સુબોધ.	૧-૪-૦
૦	૧૦૭ સ્તવનસંગ્રહ (દેવવંદન સહિત)	૦-૧૦-૦

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ તરફથી પ્રકટ
થયેલ ગ્રંથો મળવાનાં ઠેકાણાં.

- (૧) શ્રી બુદ્ધિસાગરજીસૂરિ જૈન જ્ઞાનમંદિર
શ્રી. વિજયપુર (ગુજરાત)
- (૨) શ્રી. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ-મુંબઈ
ઠેં ૩૪૭ કાલખાદેવી રોડ-મુંબઈ ૨
- (૩) શ્રી. મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર-ઠેં ગોડીજીની ચાલ-
કીકાર્ડ્રીટ મુંબઈ ૨
- (૪) શ્રી. અમૃતલાલ શકરચંદ હીરાચંદ-શ્રી અમદાવાદ-
ઠેં ઝવેરીવાડ-આબલીપોળ ઉપાશ્રય પાસે.
- (૫) શ્રી. સોમચંદ ડી. શાહ. ખાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર.)

